

اسکالر

شیخ محمد اکرام

ایکے کوڑ

اسلامی ہندوستان کی مذہبی اور ملی تاریخ
عہدِ مغلیہ سے پہلے

شیخ محمد اکرام

ادارۂ ثقافتِ اسلامیہ
۲۔ کلب روڈ، لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

ادارۂ ثقافتِ اسلامیہ، یگیم نہیب اکرام کا اتمائی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنے مرحوم شوہر ڈاکٹر شیخ محمد اکرام کی تصانیف: آبِ کوثر، معدِ کوثر، موجِ کوثر اور غالب نامہ کے جملہ حقوق ادارے کے نام منتقل کر دیے ہیں۔

۱۹۷۵	ساتویں بار
۱۹۷۹	آٹھویں بار
۱۹۸۲	نویں بار
۱۹۸۴	دسویں بار
۱۱۰۰	تعداد

مطبع : مکتبہ جدید پریس، شارعِ فاطمہ جناح، لاہور
 ناشر : ملک فیض بخش معتمد، ادارۂ ثقافتِ اسلامیہ
 کلب روڈ، لاہور

ہم آج جو کچھ ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ کل ہم کیا تھے۔

انسانی مشکلات کا حل زیادہ وعظ و نصیحت سے نہیں،
بلکہ زیادہ علم اور صحیح تر واقعیت سے ہی ہو سکتا ہے۔

فہرست مضامین

ابتدائی مرحلے

الحرب و الهند و پاکستان
۱۱۷۰ء سے ۱۹۸۰ء تک

۱۱	۱	دیباچہ
۱۹	۲	حرب اور ہند و پاکستان کے قدیم تعلقات
۲۰	۳	فتح سندھ
۲۳	۴	محمد بن قاسم کا نظم و نسق
۲۷	۵	محمد بن قاسم کے جانشین
۳۱	۶	حرب اور ہند و پاکستان کے علمی اور تمدنی روابط
۴۱	۷	ساحل ہند پر عربوں کی بستیوں
۵۲	۸	شرق ہند میں اشاعت اسلام

غزنی و لاہور

۹۸۰ء سے ۱۱۸۶ء تک

۵۵	۱	امیر ناصر الدین سبکتگین
۵۹	۲	سلطان محمود غزنوی
۶۴	۳	عہد غزنویہ میں علم و ادب
۶	۴	علامہ ابو ریحان البیرونی

۷۴	۵	خطہ لاہور کے علماء و مشائخ
۷۶	۶	داتا گنج بخش لاہوریؒ
۸۱	۷	امام حسن منہائی لاہوریؒ
۸۲	۸	سلطان نئی سرود

دورِ توسیع و اشاعت

۱۱۸۶ھ سے ۱۲۲۱ھ تک

توسیع حکومت

(خاندان غلاماں اور خاندان خلجی)

۸۹	۱	سلطان معز الدین محمد غوری
۹۹	۲	خاندان غلاماں
۱۰۲	۳	سلطان غیاث الدین بلبن
۱۱۵	۴	عہدِ غلاماں میں علم و ادب
۱۲۵	۵	ہندوستان میں اسلامی فقہ کا آغاز
۱۳۰	۶	صدر الصدور قاضی منہاج سراج
۱۳۹	۷	خاندان خلجی
۱۴۵	۸	سلطان علاء الدین خلجی
۱۷۱	۹	عہدِ علنی میں علم و ادب
۱۷۷	۱۰	طوطی ہند امیر خسرو

اشاعتِ اسلام

۱۹۶	۱	حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ
۲۱۳	۲	خواجہ قطب الدین بختیار کاکی

۲۱۷	شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر	۳
۲۲۸	سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا	۴
۲۵۲	سہروردی اور دوسرے سلسلے	۵
۲۵۵	شیخ بہار الدین زکریا سہروردی	۶
۲۶۸	سہروردی سلسلہ کے افضل مشائخ	۷
۲۷۶	اُچے میں تبلیغی اور صوفیانہ سرگرمیاں	۸
۲۷۷	حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت	۹
۲۹۰	سندھ میں اشاعت اسلام	۱۰
۲۹۷	بنگلہ میں اشاعت اسلام	۱۱
۲۹۷	شیخ جلال الدین تبریزی	۱۲
۳۰۷	حضرت نور قطب عالم چشتی نظامی	۱۳
۳۱۳	شیخ جلال مجتہد سلمی سہروردی	۱۴
۳۲۰	بنگلہ کے غازی اولیا	۱۵
۳۲۹	گجرات میں اشاعت اسلام	۱۶
۳۳۷	مہینہ جماعت	۱۷
۳۳۸	قرامطہ	۱۸
۳۳۹	خوبے	۱۹
۳۴۲	اسماعیلی جماعتیں	۲۰
۳۵۳	بوہرے	۲۱
۳۵۶	دکن میں اشاعت اسلام	۲۲
۳۵۷	طہیل عالم سید نظہرونی	۲۳
۳۶۶	حضرت سید گیسو دراز	۲۴
۳۷۴	کشمیر میں اشاعت اسلام	۲۵

۳۸۳

۲۶ توسیع اسلام

دورِ نفوذ و ترویج

خاندانِ تغلق، سادات اور لودھی کا عہدِ حکومت

۱۳۲۱ء سے ۱۵۲۶ء تک

۳۹۳	۱	سلطان غیاث الدین تغلق
۴۰۱	۲	سلطان محمد بن تغلق
۴۱۱	۳	حضرت نصیر الدین چراغ دہلی
۴۲۳	۴	خاندانِ تغلق کے زمانے میں علم و ادب
۴۴۳	۵	تیمور
۴۴۵	۶	صوبہ بکائی حکومتیں
۴۵۴	۷	خاندانِ سادات اور خاندانِ لودھی
۴۶۰	۸	شیخ جمال
۴۶۵	۹	بھگتی تحریک
۴۶۷	۱۰	ہندوستان پر اسلام کے اثرات

۴۶۹

چند اہم تاریخی

پیشکش

وقتِ اسلامیہ پاکستان و ہند کے حضور میں !
 جس کے درخ زنگیں اور خال مُشکلیں کی اس کتاب میں آئینہ داری
 کی کوشش کی گئی ہے۔

آئینہ کیوں نہ دُور کہ تماشا کہیں ہے
 ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں ہے

دیباچہ طبعِ نجم

آج کوڑکی یہ پانچویں اشاعت ہے۔ اس کی چوتھی اشاعت بعینہ تیسری اشاعت کے مطابق تھی۔ نظر ثانی کے علاوہ اس اشاعت میں متعدد اضافے کیے گئے ہیں اور بعض مباحث میں مزید تفصیل بہم کی گئی ہیں۔ ”بندوستان میں اسلامی فقہ کا آغاز“ ایک مستقل باب ہے، جس کا اس اشاعت میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر الصدور قاضی منہاج سراج سلطان القتمش اور سلطان ناصر الدین محمود کے عہد کی ایک بہت بڑی علمی، ادبی و سیاسی شخصیت تھی۔ گو اشاعتِ باقی میں بھی اُن کا کافی تفصیل سے ذکر تھا، لیکن اس دفعہ اُن کی شخصیت اور کارناموں پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی ضمن میں اس دور کے بعض اور اہل علم کا بھی ذکر آگیا ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی اور اُن کے خلفاء کی بدولت افغان علاقوں میں سہروردی سلسلے کو جس طرح فروغ ہوا، اس اشاعت میں اُس کے تفصیلی حالات کا ”سہروردی سلسلے کے افغان مشائخ“ کے تحت اضافہ کیا گیا ہے۔

بنگلہ میں سہروردی اور حشّی بزرگ اسلام کا پیغام لے کر پہنچے تھے

اور انہی کی برکت سے وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ تاریخ میں انہیں
 "غازی اولیا" کا نام دیا گیا ہے۔ "آب کوثر" کی اس اشاعت میں بنگال
 کے غازی اولیا کا ایک نیا باب شامل کیا گیا ہے۔

حلا وہ ازیں کتاب کے مختلف مقامات میں بعض اور اضافے کئے
 گئے ہیں اور اسلامی ہند و پاکستان کے اس دور کی مذہبی اور علمی
 تاریخ میں جو مزید تحقیقات ہوئی ہیں انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے،
 بحث و نظر کے دائرے کو اور آگے بڑھایا گیا ہے۔ اور اس باب میں
 مزید معلومات جمع کی گئی ہیں۔

اسید ہے قارئین کرام اس کتاب کو چھپنے سے زیادہ مکمل پائیں گے۔

محمد اکرام
 ۲۰ مئی ۱۹۶۴ء

دیباچہ طبع ثالث

چشمہ کوثر کا دوسرا ایڈیشن اور اگر سے آب کوثر کی بدلی ہوئی صورت سمجھیں تو تیسرا ایڈیشن ہدیہ ناظرین ہے۔

کتاب پر پھر سے تفصیلی طور پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ بلکہ متعدد مباحث مثلاً بومرول اور خوجوں کا بیان۔ ملتان اور اچے کے سروردی ہندوؤں کے حالات تعلیمی کارنامے، سلطان غیاث الدین بلبن کا کیرکٹر بالکل نئے سوسے سے لکھے گئے ہیں اور حضرت چراغ دہلی اور سید بندہ قانہ کی سوانح کے ملاحظات اور بعض دوسری باتیں کتب کے ہاتھ آجانے سے ہندوؤں پر پشت کے حالات میں بھی تصحیح و اضافہ کا موقع ملا ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی کی نسبت بھی بہت سا نیا مواد جمع کیا ہے۔ اور کوشش کی ہے کہ اس منظم اور رعایا پرور بادشاہ کے ساتھ انصاف ہو۔ اور ایک گناہ یا ایک نقص کی بدولت اس کی بے اندازہ نیکیاں اور خوبیاں نظر انداز نہ ہو جائیں۔

آخری باب 'جس میں اکبر سے پہلے کے عہدِ مغلہ کے واقعات تھے روڈ کوثر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلہ کتب میں قومی تاریخ کے تین مختلف دوروں یعنی۔

(۱) عہدِ مغلہ سے پہلے (۲) عہدِ مغلہ اور (۳) مغلوں کے بعد کے جدِ اگانہ حالات ہیں۔

محمد اکرام

جنوری ۱۹۷۷ء

استدراک

آب کوثر کا یہ ایڈیشن شروع شدہ ۱۹۴۷ء میں مرتب ہو گیا تھا۔ اور تقسیم ہند سے پہلے کتاب بالکل مکمل تھی۔ لیکن اس سال کے آخر میں میری کتابوں کے قدیمی ناشر اور میرے کرمفرما شیخ نذیر احمد مالک تاج آفیس بمبئی و کراچی ایک ہوائی حادثہ میں وفات پا گئے۔ اور ان کی ناگہانی موت سے جہاں ان کا وسیع کاروبار منتشر ہوا وہاں آب کوثر کی طباعت بھی محروم قوتوں میں آگئی۔ بلکہ کتاب شدہ کاپیاں بے کار ہو گئیں۔ اب تمام کاپیوں پر نئے سرے سے نظر ثانی کی گئی ہے۔ اور کتاب دوبارہ کتابت کے بعد قارئین کرام کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔

محمد اکرام

۱۱۔ جولائی ۱۹۵۲ء

دیباچہ طبع ثانی

آج سے کوئی چار سال پہلے ہم نے آب کوثر اور موج کوثر میں مسلمان
ہندوستان کی ذہنی اور روحانی تاریخ کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا تھا۔
اس میدان میں یہ ہماری پہلی کوشش تھی۔ اور جس ماحول میں رہ کر
ہمیں کام کرنا پڑا، وہ اس قسم کی کوششوں کے لیے بالکل ناسازگار تھا۔
اس لیے آب کوثر میں بہت سی کوتاہیاں رہ گئیں اور کئی اندراجات
کے لیے ہمیں معاصرانہ تصانیف کے بجائے ذوق حاضر کے تذکرہ نگار ہی پر
اعتماد کرنا پڑا۔

اب ہم نے کوشش کی ہے کہ اس خاکے میں رنگ بھرا جائے۔
اور بہت سی تفصیل جن سے پہلی کتاب عاری تھی، چشمہ کوثر اور موج کوثر
میں جمع کی گئی ہیں۔

قوم کی علمی اور روحانی تاریخ مرتب کرنے میں جو مشکلات ہیں ان سے
اہل نظر خوب واقف ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، الفرقان کے ولی القدر نمبر
میں لکھتے ہیں: ”علمائے اسلام کے جو تذکرے ادھر تیار ہوئے ہیں، ان
میں دیکھیے بقول نواب علامہ مولانا حبیب الرحمن شروانی سوائے البحر السلام
البحر العقیق ”کے ہم قافیہ الفاظ کے سوانح حیات کی ایک سطر نہیں ملتی۔“
ادبیاد مشائخ کے جو تذکرے ہیں، وہ بھی ان سے بہتر نہیں۔ بیسیوں بلکہ
بسا اوقات سینکڑوں صفحے اُٹے جائیں، تب کام کی ایک سطر ملتی ہے۔

بقول شمس العلماء مشبلی نعمانی پمپریٹیوں کے مُنہ سے دانہ دانہ جمع کر کے
خو من تیار کرنا پڑتا ہے۔ قبضہ تو لسی اور خوش اعتقادی کی کثر تمام لڑکھچر
پر چھائی ہوئی ہے، جس کے اندر نہ مختلف اولیائے کرام کے جُدا گانہ
خُذ و خاں نظر آتے ہیں اور نہ ان کے عملی کارناموں سے صحیح واقفیت
ہوتی ہے۔

ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان مشکلات پر غالب آسکے ہیں، لیکن
اپنی بساط کے مطابق ہم نے ان پر عبور پانے کی پوری کوشش کی ہے۔
قدیم تصانیف میں سے جو لچھپ چکی ہیں، انہیں اور جو غیر مطبوعہ اور کمیاب
ہیں، ان کے متعلق مطبوعہ مقالات اور مضامین پڑھے ہیں اور طلب کا
دامن دُور دُور تک پھیلا ہوا ہے۔ اشاعت اسلام کے سلسلے میں اُردو
فارسی تذکروں پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک ایک ضلع کا سرکاری گزٹیر
دیکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان سب مواد کی بنا پر قوم کی تذبذب
اور علمی تاریخ واضح اور قابل فہم صورت میں مرتب ہو سکے۔

محمد اکرام

(۱۹۴۱ء)

ابتدائی مرحلے

(الف) العرب والہندوستان

۱۱۷۷ء سے ۱۱۸۶ء تک

(ب) غزنی و لاہور

۱۱۸۶ء سے ۱۱۹۷ء تک

العرب والہند و پاکستان

قدیم تعلقات | عرب اور ہندوستان کے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ ان دونوں علاقوں بالخصوص سندھ اور جنوبی عرب کے سواہل اس قدر قریب ہیں کہ ان کے درمیان تجارتی تعلقات اور دوسرے روابط قائم ہونا ناگزیر تھا۔ جہاں تک طلوع تاریخ سے قبل کے واقعات کا تعلق ہے، قصص الانبیاء کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو وہ پہلے لنگا یعنی ہندوستان کے جنوبی جزیرہ میں آئے اور حضرت نوح عرب میں پہنچے۔ ان دونوں کی ملاقات جہدہ میں ہوئی۔ عرب اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کی یہ پہلی ملاقات تھی جو اس کردہ خاکی پر وقوع پذیر ہوئی۔ سچہ الرحمان میں مولانا آزاد بگرامی نے اس طرح کی کئی روایتیں جمع کی ہیں اور ان اپنے وطن مالوت کی فضیلت اور اہمیت ثابت کی ہے۔

مولانا آزاد نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب حضرت آدم جنت سے نکلے تو سحر اسودان کے ساتھ تھا اور آج بھی پتھر لنگا اور جنوبی ہندوستان سے ہوتا ہوا مسلمانوں کی مقامیں ترین عمارت (خانہ کعبہ) میں نصب ہے۔ اس کے علاوہ عرب مصنف لکھتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان سے جو طرح طرح کی خوشبوئیں اور پھل اور مسالے عرب جاتے تھے اور وہاں ساری دُنیا میں پھیلتے تھے، وہ حقیقتاً ان تھنوں کی یادگار ہیں جو حضرت آدم اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طبری جو عربی و فارسی میں بہشت کا

ایک درخت ہے، ہندوستان کی کئی زبانوں میں بہشت کا نام ہے۔ اسی طرح رسول اکرمؐ کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ یہ حدیث ضعیف کے درجے سے بالاتر نہیں لیکن اس سے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اکرمؐ کے سامعین یا اس حدیث کے راوی ہندوستان سے بے خبر نہ ہوں گے۔ اقبال نے اپنی نظم میں اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا۔

ٹوٹے تھے ہوتا سے فارس کے آسمان سے   پھر تاب دیکے جس نے چمکائے کہکشاں سے
وحدت کی لئے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے   میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے
میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے

یہ بیانات تو زیادہ تر جویش محبت کے کٹھن اور قصہ کہانیوں پر مبنی ہیں، لیکن عرب اور ہندوستان کے درمیان قدیم الایام سے ایسے تجارتی روابط قائم ہو گئے تھے جنہوں نے دونوں علاقوں بلکہ تمام دنیا کی تاریخ پر اثر ڈالا اور جن کی تصدیق سے مورخین کو انکار نہیں۔ ہندوستان کی پیداوار اور دوسرے مال و اسباب کی اہل یورپ اور اہل مہر کو ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے۔ عرب تاجیر مال جہازوں کے ذریعہ ہندوستانی بندرگاہوں سے یمن اور وہاں سے خشکی کے راستے ملک شام پہنچاتے۔ جہاں یہ چیزیں پھر جہازوں میں لدیں اور یورپ تک پہنچتی۔

فتح سندھ | جب عرب نور اسلام کی روشنی سے منور ہوا تو عرب اور ہند کے یہ درینہ تعلقات منقطع نہ ہو گئے۔ مسلمان ملاحوں اور تاجروں نے اپنے پیشروؤں کا کام برقرار رکھا اور اپنی کشتیاں اور جہاز لے کر عرب سے ہندوستان اور لنکا کے سواحل پر آتے جاتے رہے۔ لیکن جلد ہی ان کا روبرو تعلقات کے ساتھ ساتھ سیاسی روابط بھی شروع ہو گئے جو شروع میں اس قدر خوشگوار نہ تھے۔

اسلامی عرب اور خطہ ہندوستان کا پہلا واسطہ جس کا تواریخ میں ذکر ہے

آغاز اسلام کے تھوڑے ہی عرصہ بعد حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں ظہور پذیر ہوا۔ اور یہ واسطہ مخالفانہ تھا۔ مشہور مؤرخ طبری لکھتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں حکم بن عمرو قنطلی اسلامی فوج لے کر کران جا رہے تھے کہ راستے میں ایرانی فوج نے ان کا مقابلہ کیا۔ ایرانیوں نے اپنی مدد کے لیے سندھ کے راجا سے فوج منگائی تھی جو عربوں کے خلاف صف آرا ہوئی۔ لیکن ایران اور سندھ کی متحدہ فوجوں کو شکست ہوئی اور جرمال غنیمت عربوں کے ہاتھ آیا اس میں ہندوستان کے ہاتھی بھی تھے۔ اس زمانے میں حجر بن عدی کے عرب گورنر عثمان بن ابی العاص ثقفی نے حضرت عمرؓ کی اجازت کے بغیر عمان کے راستے ساحل ہند پر ایک لشکر بھیج دیا۔ جو علاقہ بمبئی میں مقام تانہ (تھانہ) تک آیا۔ یہ لشکر بحیرہ عافیت عرب واپس پہنچا۔ لیکن حضرت عمرؓ نے جو بحری مہموں اور پرنسپل ڈائریوں کے خلاف تھے، وائی بحریں کو ایک جنگی کا خط لکھا اور ایسی مہموں کی ممانعت کر دی۔ اس کے بعد متعدد عرب افسروں کے بھروسے اور سندھ میں مختلف مقاصد سے آنے کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ ہندوستان پر فوج کشی کے مخالف تھے اور اگرچہ سندھ کی سرحد پر کران کے مسلمانوں اور سندھ کے راجے میں گاہے گاہے پھیر چھاڑ ہوتی رہی لیکن عربوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے تک ہندوستان پر باقاعدہ چڑھائی نہیں کی۔ اور اس وقت بھی واپس آنے انھیں مجبور کر دیا۔

اس زمانے میں عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا، جو عرب کی تاریخ میں اپنی بہادری، انتظامی قابلیت اور ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے۔ سندھ میں راجہ داہر

۱۔ پروفیسر محمد حبیب ایک مضمون میں لکھتے ہیں: "اموی حکومت کی نسبت باقی مہموں میں خواہ ہماری رائے کیا ہو لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ اسلام کی توسیع میں حضرت عمر فاروقؓ کے بعد کسی نے آنا جتنہ نہیں کیا جتنا (اموی) خلیفہ ولید بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف ثقفی نے۔۔۔۔۔ حجاج (بانی آلے صفیہ)"

سکران تھا۔ داہرنے اس سے پہلے ہی ان عربوں کو پناہ دے کر سمفوں نے سکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کیا تھا۔ عرب حکومت سے مخالفت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لیکن خلیفہ وقت ہندوستان پر لشکر کشی کے خلاف تھا اور اس نے راجا کے ساتھ لڑائی ضروری نہ سمجھی۔

اس واقعہ کے چند سال بعد لٹکا سے کچھ ہزار ان مخالف سے ملے ہوئے عرب آرہے تھے جو لٹکا کے راجے نے حجاج کو بھیجے تھے۔ ان کے ساتھ کئی مسلمان تھے جو حج کو جا رہے تھے اور ان مسلمانوں کی بیویاں اور بچے بھی تھے، جو لٹکا میں وفات پا گئے تھے۔ باوجود مخالف ان جہازوں کو ساحل دیبل پہنچے کئی جو (موجودہ کراچی سے تھوڑی دور) مملکت سندھ کی بڑی بندرگاہ تھی۔ یہاں دیبل کے میدانوں میں ان جہازوں کا مال اسباب لوٹ لیا اور عورتوں اور مردوں کو گرفتار کر کے اندرونی علاقے میں لے گئے۔ حجاج کو خبر ملی تو اسے بڑا طیش آیا۔ اس نے راجا داہرن کے پاس ایک سفیر بھیجا تاکہ وہ گرفتار شدہ مردوں اور عورتوں کو رہا کر اسے اور تحفے دار الخلافہ پہنچائے۔ راجا نے سفیر کو جواب دیا کہ

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۲۲) ایک ظالم اور جابر شخص تھا جس کے سیاہ کانٹوں کی بد اسلامی زمین پر ایک ہیئت تک خراب کی طرح مسلط ہے۔ لیکن اگر حجاج سے لوگ سخت متنفر تھے تو اس کی تابعداری بھی بے چارہ نہ کر سکتے۔ اور جب دیکھنے پر ہوا ہی خلفائے سب سے جری تھا۔ حجاج کو خراسان کا گورنر مقرر کیا تو بعد شرقی میں اسلام کی دوسری بڑی توسیع کا آغاز ہوا۔ خلیفہ ثانی ایرانیوں کو دائرۂ اسلام میں لائے تھے۔ اب حجاج کی بدولت ترک اور تاتار حکومت اسلامی کے نزدیک نہیں آئے۔ (اسلامک کلچر۔ جنوری ۱۹۲۹ء ص ۸۲-۸۳)

۱۱۔ (صفحہ ۲۲) اس زمانے میں سندھ کی سرحدیں موجود مغربی پنجاب کا پڑا حصہ اور بڑے پیمانہ پر کلکتہ مشرقی علاقے بھی شامل تھے اور انتظامی سہولت کے لیے کل مملکت چار مربوں میں منقسم تھی ۱۱۔ اسکا (۲) بمیں آباد (۲) اچ (۲) ملتان۔ دارالسلطنت (مسجد مدبری یا سکس کے قریب) ملتان تھا۔

یہ سب کام بحری ڈاکوؤں کا ہے اور میرا ان پر کوئی زور نہیں ہے۔ حجاج اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اور اس نے راجا دابہر کو قرار و قی سبق سکھانے کے لیے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کیا۔ پہلے عبدالقد اور بدیل کے زیر قیادت کران سے لشکر بھیجے گئے۔ لیکن راجا دابہر کے بیٹے جے سنگھ نے انہیں شکست دی اور دونوں سپہ سالار لڑائی میں شہید ہوئے۔ حجاج کو ان شکستوں کا بڑا رنج ہوا۔ بالخصوص بدیل کی موت نے اسے بہت متاثر کیا۔ چنانچہ اس نے خلیفہ وقت ولیدؓ کی منت سماجت کر کے ہندوستان میں پھر سے انتظامات کے ساتھ ایک خاص انتقامی لشکر بھیجنے کی اجازت لی اور اس کی قیادت کے لیے اپنے داماد اور چچا زاد بھائی حماد الدین محمد بن قاسم کو چنا جس کی عمر اس وقت صرف سترہ برس کی تھی۔

محمد بن قاسم چھ ہزار سوار لے کر خشکی کے راستے سندھ کے موسم خزاں میں دیبل پہنچا اور شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ کئی روز تک کامیابی نہ ہوئی، لیکن بالآخر العروس نامی ایک بڑی خنقی کی مدد سے جسے پانسو آدمی چھتے تھے، شہر فتح ہو گیا۔ اب محمد بن قاسم نے قلعے پر قبضہ کر کے ان قیدیوں کو رہا کیا جو لٹاکا کے جہازوں سے گرفتار ہوئے تھے۔ دیبل سے محمد بن قاسم موجودہ حیدرآباد کے قریب ایسوان گیا جہاں کے حاکم نے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر سہوان کی باری آئی۔ یہاں کا حاکم راجا دابہر کا بھتیجا تھا۔ شہر کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر کے

سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ بالآخر راجا دابہر کا زیریں سکار (Jhelum) قیدی محمد بن قاسم کے پاس لایا۔ جب محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کیا تو قیدی مرد اور عورتیں سب یہیں سے لے لی گئیں۔ حجاج کے انتظامات اتنے نکلے تھے کہ عورتیں لکھتے ہیں کہ سوتی دھاکا بھی ساتھ تھا اور جب حجاج کو معلوم ہوا کہ اسفریط (Sindh) کی وجہ سے مجاہدین بہرہ کی ضرورت تھ تو اس نے روٹی کو سر کے میں رکھ کے سایے میں خشک کر لیا اور خشک تھوڑا سا سندھ بھی تاکہ وقت ضرورت ترکہ کے کام میں لائی جائے۔

عربوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے بہمن آباد کا رخ کیا اور
راؤ اور بہمن آباد کے مقامات پر راجا داہر اور اس کے بیٹے جے سنگھ کو شکست فاش
دی۔ جوں ہمت سہ سالہ پھر طمان کی طرف بڑھا اور ۱۳۰ھ میں یہ تاریخی مقام
بھی فتح ہو گیا۔ اس طرح دو سال کے عرصے میں سندھ اور طمان کا سارا علاقہ عربوں کے
ہاتھ آ گیا۔ لیکن عرب سہ سالہ راجا کا انجام اچھا نہ ہوا۔

پچھلے نامہ کے بیان کے مطابق محمد بن قاسم کی فوجیں شمالی پنجاب کے ہر مقام تک
پہنچیں، جہاں وہاں جہلم میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے اور جہاں کشمیر اور راجا
داہر کے مقبوضات کی حدیں ملتی تھیں۔ محمد بن قاسم کا ارادہ مشرقی سمت بڑھنے کا تھا۔
چنانچہ اس نے قنوج کے راجے کو جس کی حکومت مغرب میں اجیرا اور غالب
وسطی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی، پیغام جنگ بھیجا۔ لیکن یہ منصوبے پورے نہ
ہوئے۔ راجہ کے وسط میں اس کے خسر اور مریرست حجاج کی وفات ہو گئی۔
جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو متاثر ہونا پڑا۔ اگلے سال کے شروع میں خلیفہ موقت
دلیل چل بسا اور اس کے بعد تو دمشق میں ایک طرح کا انقلاب ہو گیا۔ ولید کا جانشین
اس کا بھائی سلیمان ہوا۔ جس کی حجاج سے پرانی عداوت تھی۔ اس نے حجاج کے
تمام اقاہل اور دوستوں کے خلاف دستِ تعدی دراز کیا۔ محمد بن قاسم کو سندھ
سے واپس بلا بھیجا اور اسے اور اس کے عزیزوں کو سخت ایذاؤں سے کمر و ڈال دیا۔

محمد بن قاسم کا نظم و نسق | محمد بن قاسم ہندوستان میں قریباً چار سال
رہا، لیکن اس مختصر قیام کے باوجود اس کے

ملکی انتظامات خاص تجربہ کے مستحق ہیں۔ جن عربوں نے براہِ راست اسلام قبول
کیا تھا، انھیں ہندوستان آنے کا یہی ایک موقع ملا۔ دوسرے حکمران جنہوں نے
ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی ترک اور افغان تھے۔ اور اگرچہ وہ مسلمان
ہو گئے تھے، لیکن ان کی اپنی قومی خصوصیات ان کے مذہبی اعتقادات اور ان
کے ملکی نظم و نسق کو متاثر کرتی رہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سندھ کا نظم و نسق

جس میں آخری احکام حجاج جیسے ظالم اور جابر گورنر کے ہوتے تھے شاید ترکوں اور افغانوں کی بہ نسبت زیادہ رواداری اور رعیت پروری پر مبنی تھا۔

جہاں تک محمد بن قاسم کا تعلق ہے۔ چچ نامہ کا بیان ہے کہ اس نے دیبل کے محصوروں کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن ایک تو چچ نامہ کے بعض اندراجات بالآخر تیز و زنا قابلِ تسلیم ہیں۔ دوسرے یہ امور بھی قابلِ غور ہیں کہ محمد بن قاسم ایک تعزیری مہم کا سردار تھا۔ کئی بے گناہ مسلمان عورتیں اور مرد و جہانزوں سے گرفتار ہو کر دیبل کے قلعے میں قید تھے۔ جسے سنگھ نے بدیل اور عبداللہ کے لشکروں کا قتل عام کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی اس زمانے کا مسئلہ اصول جنگ تھا کہ جہاں حملہ آور فوج کی مخالفت زیادہ کی جاتی تھی، وہاں اس کی سزا بھی بہت سخت ہوتی تھی۔

محمد بن قاسم سترہ سال کا جو شیلہ نوجوان تھا۔ اگر اس نے دو ایک جگہ خوش انجام کے ماتحت یا شدتِ مخالفت سے برا فروختہ ہو کر فتح کے وقت وہ رجم و کرم نہیں دکھایا جس کی مثال رسول اکرمؐ نے فتح مکہ کے موقع پر قائم کی تھی تو کم از کم یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ باقی سب جگہوں پر اس نے اہل سندھ سے بڑی نرمی کا سلوک کیا۔ جن لوگوں نے اطاعت قبول کر لی، انہیں کسی طرح تنگ نہ کیا بلکہ ہر طرح امان دی۔ ہندو قتل کر وہ مراعات عطا کیں جو بعض فقہاء کے نزدیک اہل کتاب کے لیے مخصوص تھیں اور ایسے لظموں و نسق کی بنیاد رکھی جو پہلے راجاؤں سے یقیناً بہتر تھا۔

داہر کے باپ راجا یچ کی نسبت ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں: ”یچ ایک متعصب عالم تھا۔ اس نے اپنی رعایا کے ایک حصے کے لیے سخت جابرانہ قوانین نافذ کیے۔ انہیں ہتھیار رکھنے، ریشمی کپڑے پہننے، گھوڑوں پر زین ڈال کر سوار ہونے کی ممانعت کر دی اور حکم دیا کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر اور گتوں کو ساتھ لے کر چلا کریں“ محمد بن قاسم کے متعلق وہ لکھتے ہیں ”مسلمان فاتح نے مغتوجوں کے ساتھ

عقلمندی اور فیاضی کا سلوک کیا۔ مالکداری کا پُرانا نظام قائم رہنے دیا اور قدرتی ملازموں کو برقرار رکھا۔ ہندو شجاریوں اور برہمنوں کو اپنے مندروں میں پرستش کی اجازت دی اور ان پر فقط ایک خفیف سا محصول عاید کیا جو آمدنی کے مطابق ادا کرنا پڑتا تھا۔ زمینداروں کو اجازت دی گئی کہ وہ برہمنوں اور مندروں کو قدیم ٹیکس دیتے رہیں۔

ڈاکٹر تارا چند نے جس خفیف ٹیکس کا ذکر کیا ہے وہ جزیرہ تھا جو برہمنوں سے نہیں لیکن دوسرے لوگوں سے لیا جاتا تھا۔ جزیرہ کی بنا پر محمد بن قاسم پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ خیال کیا جائے کہ مسلمانوں کو زکوٰۃ اور صدقہ دہا ایسے ٹیکس دینے پڑتے تھے جن سے ہندو محفوظ تھے اور جو جزیرہ کی رقم سے کہیں زیادہ ہوتے تھے تو یہ ٹیکس (جزیرہ) غیر منصفانہ نہیں معلوم ہوتا۔ ”مسلمانوں کو بیت المال یعنی شاہی خزانے میں اکثر ڈھائی فیصدی اور بعض دفعہ ساڑھے بارہ فیصدی تک داخل کرنا پڑتا تھا“ لیکن غیر مسلموں کو سال میں پانچ دینار سے زیادہ نہ دینا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جنگی خدمت یعنی جہاد سے آزاد تھے، جو اسلامی حکومت میں ہر مسلمان کا مذہبی فرض ہے۔ بالعموم جزیرہ وصول کرنے کے لیے برہمن مقرر تھے۔ غریبے جزیرہ کی رقم تھوڑی لی جاتی تھی اور وصول کرنے والے برہمن ہر حالت میں ان کا خیال رکھتے تھے۔

محمد بن قاسم نے پرانے نظام کو جسے الوح تبدیل نہ کیا۔ راجا داہر کے وزیر اعظم کو وزارت پر برقرار رکھا اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تمام نظام سلطنت ہندوؤں کے ہاتھ میں رہنے دیا۔ عرب فقط فوجی اور سپاہیانہ نظام کے لیے تھے۔ مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ قاضی کرتے تھے، لیکن ہندوؤں کے لیے ان کی سچا سچ بدستور قائم رہی۔

محمد بن قاسم کی یہی رواداری اور انصاف تھا جس کی وجہ سے اس کی مخالفت کم ہوئی۔ کئی شہروں نے خود بخود اطاعت قبول کر لی اور علامہ بلاذری نے تو فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم قید ہو کر عراق بھیجا گیا تو ہندوستان کے لوگ روتے تھے اور کیرج (علاقہ کچھ) کے لوگوں نے تو اس کا مجسمہ بنایا۔

محمد بن قاسم کے جانشین | سازگار اتفاقات اور زیادہ تر اس کی

اپنی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ جب وہ چل دیا تو سندھیوں نے سراٹھایا۔ اس پر مشہور اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایما پر سندھ کے عرب گورنر نے اعلان کیا کہ اگر سندھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں تو انھیں عرب حکمرانوں کے مساوی حقوق ملیں گے۔ چنانچہ بعض سندھی قبائل اور ان کے سرگروہ جن میں داہر کا بیٹا جسے سنگھ بھی شامل تھا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد جلد ہی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ (۱۹۷ء) اور جب اس کے چار سال بعد ہشام بن عبدالملک نے ایک شخص جنید کو سندھ کا گورنر مقرر کیا تو سندھیوں نے جو خود مختار ہونا چاہتے تھے، اس کی سخت مخالفت کی۔ وہ کھلم کھلا بغاوت پر اتر آئے اور بے سنگھ کی مرکز دہلی میں بہت سے قبیلے جو مسلمان ہو گئے تھے، دوبارہ ہندو ہو گئے۔ جنید نے بغاوت کو دبا دیا۔ بلکہ اس نے سندھ سے باہر مارواڑ، گجرات اور وسطی ہند میں بھی لشکر کشی کی۔ مارواڑ کو تو اس نے فتح کر لیا، لیکن گجرات اور اجین کے راجاؤں نے اسے شکستیں دیں اور بالآخر

۱۔ ان سب حالات کے لیے ملاحظہ ہو فتوح البلدان (ترجمہ انگریزی) نو۔۔۔ محمد بن قاسم
۲۔ یہاں سے کہ جسے سنگھ صرف دکھاوے کے لیے مسلمان ہوا تھا۔
۳۔ یہ سندھ اندر تھا، لیکن مولوی ابو ظفر ندوی کی برائے ہے کہ سنگھ کبھی بھی ترک نہیں ہوا۔
۴۔ مفید سیاسی طور پر اس نے عرب گورنر کی مخالفت کی (تاریخ سندھ اور افغانستان جلد ۱)

سنتھہ میں وہ واپس بلا لیا گیا۔

اس کی واپسی پر حالات بگڑ گئے۔ حتیٰ کہ مارواڑ، گجرات اور کچھ کی سرحدوں پر جو عرب دستے مقیم تھے، انہیں سندھ میں واپس بلانا پڑا۔ یہاں بھی بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ جو سندھی مسلمان ہوئے تھے وہ سب سوائے ایک شہر کے اسلام سے منحرف ہو گئے اور عربوں کا اقتدار ختم کرنے کے لیے جو تحریک شروع ہوئی تھی اس میں غیر مسلم قبائل کے ساتھ مل گئے۔ حالات اس قدر بگڑے کہ عرب مسلمانوں کو اپنی بیشتر چھاؤنیاں خالی کرتی پڑیں اور بعض میں تو وہ اپنا قبضہ پھر کبھی نہ جما سکے۔

جہنڈ کی جگہ جو گورنر مقرر ہوا تھا وہ ایک سال کے اندر مر گیا اور نئی ضرورت حالات کا تدارک اس کے جانشین حکم کو کرنا پڑا۔ اس نے بڑی ہوش و سمجھ اور قابلیت سے کام لیا۔ سب سے پہلا کام ان منتشر عرب فوجوں کو بچانا تھا جو ایک مخالف آبادی کے درمیان بکھر گئی تھیں۔ چنانچہ حکم نے دریائے سندھ کے دہانے کے مشرق کی طرف (موجودہ حیدر آباد سندھ کے قریب) ایک مستحکم مقام چنا۔ اور تمام عرب فوجوں کو اس کے اندر جمع کیا۔ اس کا نام رکھا گیا محفوظہ (یعنی جاے حفاظت)۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو یہاں سے پوری تیاری اور مناسب تدابیر کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں فوجی دستے بھیجے گئے جو باغیوں کی سرکوبی کرتے۔ حکم کی یہ پالیسی اس قدر کامیاب رہی کہ جلد ہی سندھ کے طول و عرض پر عربوں کا دوبارہ تسلط ہو گیا اور انہیں ایک بڑی فتح ہوئی۔ چنانچہ محفوظہ کے بالمقابل (دریائے سندھ کے دہانے کی مغربی جانب) خلیفہ وقت منصور کے نام پر ایک اور شہر آباد کیا گیا جس کا نام

۱۷۰۰ اس کے کرنی ڈیڑھ سو سال بعد بلاذری لکھتا ہے کہ مسلمان عربوں کے بعض مرتزک بھی آباد نہ ہوئے اور ابھی تک وہ خالی ہیں۔ (منتقد تاریخ سندھ مرتبہ بریلوی ابو ظفر ندوی ص ۱۳۷)

منصورہ (یعنی مقام فتح) قرار پایا اور جو سندھ کا نیا دار الخلافہ تجویز ہوا۔
 ان سارے انتظامات میں حکم کا دست راست محمد بن قاسم کا بیٹا عمر بن محمد تھا
 جو حکم کی وفات کے بعد ایک قلیل مدت کے لیے سندھ کا گورنر بھی رہا۔
 اب تک عرب میں اموی خلفاء حکومت تھی جن کا دار السلطنت دمشق
 تھا۔ ششہ میں ان کی جگہ عباسی برسر عروج ہوئے اور بغداد پایہ تخت قرار
 پایا۔ عباسی گورنروں میں سب کا میاں ہشام تھا جو ششہ میں سندھ میں
 آیا۔ وہ جہازوں کا ایک بیڑا لے کر کاٹھیاواڑ کے ساحل پر کنہار نام ایک جگہ پر
 حملہ آور ہوا اور اپنی فتح کی یادگار میں یہاں ایک مسجد بنوائی جو گجرات میں سب سے
 پہلی مسجد تھی۔ اس کے بعد اس نے شمال کا رخ کیا اور کشمیر کے بعض سرحدی علاقے
 فتح کیے۔

فتح سندھ کے ساٹھ شہ سال بعد تک قریب قریب فاطمین کا پلہ بھاری رہا، لیکن
 اب ان میں حمیتی اور سہازی کا جھگڑا شروع ہو گیا جس نے عرب حکومت کو
 کمزور کر دیا۔ جب عرب حاکم اپنے قبائل اختلافات میں الجھے ہوئے تھے تو
 مقامی قوموں نے سر اٹھایا۔ چنانچہ شمالی سندھ میں جاٹوں نے اور جنوب میں میڈ
 (Medas) قوم کے لوگوں نے بغاوتیں کیں اور ملک کے بعض حصے خود مختار
 ہو گئے۔ آہستہ آہستہ خلیفہ بغداد کا اس دورِ افادہ مملکت سے براے نام تعلق
 رہ گیا اور ششہ میں ہمدانی خاندان کی موروثی حکومت شروع ہوئی جو ابتدا میں
 تمام مغربی ممالک پر حکمران تھا، لیکن ششہ میں ملتان کے ہوسامہ نے اپنی
 خود مختاری کا اعلان کیا اور اس وقت سے عرب مقبوضات ملتان اور منصورہ
 کی خود مختاری ریاستوں میں منقسم ہو گئے۔ اس دوران میں روہڑی کے قریب
 ہندوؤں نے اپنی ریاست قائم کر لی۔ چنانچہ ملتان اور منصورہ ایک دوسرے
 سے علاوہ ہو گئے۔ ریاست ملتان کے تابع بالائی شمالی سندھ کا علاقہ تھا۔
 اور منصورہ کے زیر نگین زیریں (جنوبی) سندھ کا۔

اس زمانے میں انجیلی عقائد کے لوگ جنہیں قرمطی کہتے ہیں مصر اور شام پر قابض تھے اور قاہرہ میں انہی عقائد کے ماننے والے فاطمی خلفاء کی حکومت تھی۔ بغداد اور مشرقی علاقے عباسیوں کے ماتحت تھے۔ جن سے فاطمیوں کی سخت عداوت تھی۔ چنانچہ قرمطی داعی اور مبلغ عباسیوں کے علاقوں میں جا کر اپنے مذہب اور فاطمیوں کی بیعت کی تلقین کرتے تھے۔ دور افتادہ سندھ بھی ان کی کوششوں کا بڑا مرکز بن گیا۔ پہلا اسماعیلی داعی سید احمد (سندھ) میں سندھ میں آیا۔ اور اپنے مذہبی اور سیاسی خیالات کی اشاعت میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے داعی آئے اور ملک کو انقلاب کے لیے تیار کرتے رہے۔ جب ان کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر آئیں تو قاہرہ سے علم بن شیبان کو فوجی مدد کے ساتھ بھیجا گیا۔ جس نے ۹۷۴ء میں ملتان پر چانک حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اب ملتان میں فاطمی خلفاء کا سکھ اور خطبہ جاری ہوا اور قرمطی عقائد کی تبلیغ شروع ہوئی۔ ملتان میں اس زمانے میں ایک بڑا مندر تھا جس میں ایک قدیمی مورتی تھی۔ محمد بن قاسم نے اس مندر کو برقرار رہنے دیا تھا اور اس کے قریب ایک نئی جامع مسجد تعمیر کی تھی۔ لیکن قرمطیوں نے وہ مسجد تو بند کرادی اور مندر کو گرا کر اس کی جگہ ایک دوسری جامع مسجد تعمیر کی۔ سنہ ۱۰۰۰ء میں ایک اور قرمطی حاکم ابو الفتح داؤد ملتان کے تخت پر قابض تھا۔ اس نے لاہور کے راجا سے پل کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف مدد دی تھی۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ غالباً اس لیے کہ بغداد کا عباسی خلیفہ جس کے نام کا خطبہ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت میں پڑھا جاتا تھا فاطمی خلفاء کے اقتدار کو ملتان و سندھ سے نیست و نابود کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ سلطان نے ملتان پر حملہ کر کے فتح کر لیا۔ قرمطی یہاں سے بھاگ کر منصورہ گئے۔ اور اس شہر پر قابض ہو گئے، لیکن اٹھارہ سال بعد (سنہ ۱۰۱۸ء) واپسی پر محمود نے

منصورہ کو بھی فتح کر لیا اور سندھ کا کل علاقہ سنی بادشاہوں کے تابع ہو گیا۔

علمی اور تمدنی روابط | عرب اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات پرانے ہیں لیکن جب سندھ عرب حکومت کا

ایک ماتحت صوبہ بن گیا تو عربوں اور اس سرزمین کے باشندوں (بائنصوص ہندو) کے درمیان گہری رشتہ فہم کا دروازہ کھل گیا اور پھر جب عباسیوں نے دمشق کی جگہ بغداد کو اپنا دار الحکومت بنایا تو ”ہندو سندھ“ سے عربوں کا علمی مذہبی اور سیاسی مرکز اور بھی قریب ہو گیا۔ اس قرب سے خلفائے بغداد نے بہت فائدہ اٹھایا اور ہندوستان کی علمی ترقیوں سے اپنے آپ کو پوری طرح باخبر کیا۔ عرب اس وقت دنیا کی ساری قوموں سے سر بلند تھے۔ چین کی سرحد سے اسپین کے ساحل تک ان کا پرچم لہا رہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ دنیاوی تفوق حاصل کرنے اور حاصل کر کے اسے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ”خزائن الملک نہ خذنا ما صفا“ کے اصول پر عمل ہو اور علمی ترقیاں جہاں کہیں بھی ہوں ان سے خیردار رہا جائے۔ ہندوستانی ان کے محکوم تھے لیکن انھوں نے محکوموں اور ماتحتوں سے سبق سیکھنے سے گریز نہ کیا اور کئی ہندوستانی کتب کو عربی میں منتقل کر کے ان کے مطالب اخذ کیے۔

ہندوستان کی پہلی کتاب جس کا عربی میں ترجمہ ہوا ”سدھانت“ تھی۔ اس کے نام میں سندھ کے ایک وفد کے ساتھ ہیئت اور ریاضیات کا ایک فاضل پندت یہ کتاب لے کر بغداد پہنچا اور خلیفہ کے حکم سے ایک عرب ریاضی دان نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب ”علم ہیئت“ میں تھی اور عربی میں ”السنہند“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کتاب نے عربوں کے ”علم ہیئت“ پر گہرا اثر ڈالا۔ ہندو فاضل کے بغداد میں کسی تشاگرد ہوئے، جنھوں نے ”سدھانت“ کے اصولوں کو اپنے اپنے طرز پر عربی میں منتقل کیا۔ اس کے تھوڑے عرصہ بعد اس علم کی مشہور یونانی کتاب ”مجسطی“ کا عربی میں ترجمہ ہو گیا۔ اور خلیفہ مامون کے زمانے

میں ایک رصد خانہ تیار ہو جانے سے کئی نئی تحقیقات ہوئیں، لیکن ان سب ترقیوں کے باوجود ایک مدت تک عرب ہیئت دان بغداد سے لے کر اسپین تک اس ہندی کتاب سدھانت کے پیچھے لگے رہے۔ اس کے خلاصے کیے۔ اس کی کشتہ میں لکھیں۔ اس کی غلطیاں درست کیں۔ اس میں اصلاحیں کیں۔ یہاں تک کہ گیارہویں صدی عیسوی یعنی البرونی کے زمانے تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ اب بھی عربی میں علم ہیئت کی چند اصطلاحیں ایسی باقی ہیں جن میں ہندوستانی علم ہیئت کا اثر نظر آتا ہے۔

علم ہیئت کے علاوہ علم حساب میں بھی عرب ہندوستانیوں سے اور تمام اہل مغرب عربوں سے مستفید ہوئے۔ عربوں کا بیان ہے کہ انھوں نے حسابی رقم (ہند سے) لکھنے کا طریقہ ہندوؤں سے سیکھا۔ اس لیے وہ ہندسوں کو حساب ہندی یا ارقام ہندیہ کہتے تھے۔ اقوام یورپ نے یہ ہندس عربوں سے سیکھے اس لیے وہ انھیں *Arabic Numerals* یا اعداد عربیہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے عرب لفظوں میں عدد لکھتے تھے۔ پھر حروف ابجد میں لکھنے لگے اور اہل مغرب رومن ہندسوں میں رجن کا استعمال بہت پیچیدہ تھا، اعداد کو بیان کرتے تھے۔ یہ امر صحیح طور پر محسوس نہیں کہ ارقام ہندیہ عرب میں کب پہنچے۔ لیکن خیال ہے کہ جو ہیئت سدھانت لے کر بغداد گیا تھا، اسی نے عربوں کو حساب کا نیا طریقہ سکھایا ہوگا۔

علم ہیئت اور حساب کے علاوہ ہندوستانی طب پر عربوں کی خاص نظر تھی اور ہندوستان کے وید عرب میں بڑے مقبول تھے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید سخت بیمار پڑا اور تمام عرب اطباء اس کے علاج سے عاجز آ گئے۔ اس پر ایک شخص نے مشورہ دیا کہ ہندوستان سے منکہ (مانک) نامی وید کو بلایا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے سفر خرچ بھیج کر اسے بلوایا اور اس کے علاج سے خلیفہ کو صحت ہو گئی۔ خلیفہ نے خوش ہو کر اسے بہت انعام و اکرام دیا اور

پھر اسے دارالترجمہ میں سنسکرت کی کتابیں ترجمہ کرنے پر مامور کیا۔ اسی طرح ایک اور ہندوستانی طبیب نے یارون رشید کے چچا زاد بھائی کا جب وہ مرض سکتہ میں مبتلا تھا اور دوبار کے یونانی عیسائی طبیب نے اس کی موت کا حکم لگا دیا تھا، کامیاب علاج کیا۔ عباسی خلفا کے مشہور برہمنی وزیرا کے شفا خانے کا افسر اعلیٰ بھی ایک ہندوستانی تھا اور وہ دوسرے اطباء کے ساتھ سنسکرت سے عربی میں کتابیں ترجمہ کرنے پر مامور تھا۔ علم طب کی جو کتابیں سنسکرت سے عربی میں منتقل ہوئیں، ان میں سہشت اور چمک کی کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دو کتابیں جڑی بوٹیوں کے متعلق تھیں۔ ایک ہندو پنڈتائی کی لکھی ہوئی، ایک کتاب کا ترجمہ ہوا جس میں عورتوں کی بیماریوں کے علاج درج تھے۔ زہروں کے اثرات اور ان کی پہچان کے متعلق بھی کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ جانوروں کے علاج میں چائلمیہ پنڈت کی کتاب بھی عربی میں منتقل ہوئی۔ عربوں نے ہندی علم طب سے جس طرح فیض حاصل کیا اس کے اثرات بعض دواؤں کے ناموں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً مشہور دوا اطر یقل (تری پل، یعنی تین پھلوں، ہلیلہ، ہلیلہ اور آلمہ کا مرکب) ہے۔ خود ہندی، قسط ہندی، تمر ہندی بھی انہی اثرات کی یادگار ہیں۔

حکمت و دانش کی بھی کئی کتابیں سنسکرت سے عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ ان میں سے کلید و دمنہ اور بوذا سفت و بلوہر دنیا کی اہم ترین کتابوں میں سے ہیں۔ کلید و دمنہ پنج تنز کا ترجمہ ہے۔ پہلے یہ کتاب سنسکرت سے فارسی میں ساسانیوں کے عہد حکومت میں منتقل ہوئی۔ پھر دوسری صدی ہجری میں عبداللہ بن المقفع نے اسے عربی میں ترجمہ کیا۔ اصل فارسی ترجمہ تو کھو گیا، لیکن عربی ترجمہ سلامت رہا اور یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ نظم اور نثر میں کسی دفعہ منتقل ہوئی اور پھر عربی سے دنیا کی سب مہذب زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ بوذا سفت و بلوہر کو کلید و دمنہ کی سی عام شہرت حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کی اہمیت اور

بلندی کلیلہ و دمنہ سے بڑھ کر ہے۔ یہ کتاب گوتم بدھ کی پیدائش، تربیت اور حکایات و تمثیلوں کے پیرائے میں ایک جوگی سے دنیا کے سب سے رازوں پر اس کی گفتگو کا بیان ہے۔ مذہبی حلقوں میں یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ عیسائیوں نے اس کو اپنے ایک مذہبی عالم سے منسوب کیا اور مسلمانوں کے ایک فرقہ نے اسے اپنے امام کی تصنیف بتایا۔ رسالہ اخوان الصفا میں جو چوتھی صدی کی نیم مذہبی اور نیم فلسفیانہ تصنیف ہے، اس کتاب کے کئی ابواب ہیں۔

ان کے علاوہ اور کئی کتابیں ہندوستان سے عرب پہنچیں۔ بعض قصہ کہانیوں کی تھیں، بعض ہندوستان کے جادو منتر، کیمیا اور علم جوئی کے متعلق تھیں۔ مہابھارت کا خلاصہ بھی عربی میں مرتب ہوا۔ دو کتابیں شناس (چانکیہ) اور دیانکر کی علم حکومت اور فنون جنگ کے متعلق تھیں۔ تیسری کتاب کا ترجمہ ادب الملک کے نام سے مرتب ہوا۔

ان تعلقات کے علاوہ بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ اسلام میں تصوف کا آغاز بھی ہندوستانی اثرات کی وجہ سے ہوا۔ بنی امتیہ کے زمانے میں کئی ہندوستانی بصرے کے دفتر خزانہ میں ملازم تھے۔ خلیفہ معاویہ کی نسبت کہا جاتا ہے کہ انھوں نے ملک شام میں انطاکیہ کے نزدیک اور حجاج نے کاشغر کے قریب بہت سے ہندوستانی آباد کیے۔ پروفیسر نکلسن لکھتے ہیں: خلفاء کے علاقوں میں سیاہ چشم ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے۔ اسلامی حکومت کے مشرقی حصے یعنی خراسان، افغانستان، سیستان اور بلوچستان کے لوگ مسلمان ہونے سے پہلے ہندو مذہب یا بدھ مت کے پیرو تھے۔ بلخ میں بدھ مت کا ایک بہت بڑا عبادت خانہ تھا جس کے معتم کا نام برمک تھا۔ عباسیہ خاندان کے مشہور وزراء اسی برمک کی اولاد سے تھے۔

عربوں نے بدھ مت کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ عرب مصنفین (مثلاً الذہبی الاشعری، شہرستانی) کی تصانیف میں ہندوستانی مذاہب اور فلسفے کے متعلق

مستقل البواب ہیں۔ ان کے علاوہ اس زمانے کے اسلامی تاریخ میں مجدد سادھو اور یوگیوں کا ذکر بالوضاحت ملتا ہے۔ ان تعلقات کی بنا پر بعض یورپین مستشرقین کی رائے ہے کہ ان ہندوستانی اثرات کے راستے کئی خیالات جن کا سرائے قرآن مجید یا احادیث یا سیرت نبوی میں نہیں ملتا۔ تصویف میں داخل ہو گئے۔

مدنی حالت | سندھ میں عربوں کی حکومت دیر تک برقرار رہی اور بعض شہروں میں ان کی نوآبادیاں قائم ہو گئیں جن میں عالم فاضل لوگ بھی تھے، لیکن قرآن سے خیال ہوتا ہے کہ انھوں نے عوام میں اشاعت اسلام کی کوئی منظم کوشش نہ کی اور سندھ کی بیشتر آبادی کا تبدیل مذہب آہستہ آہستہ اور کئی صدیوں بعد ہونے کے بعد ہوا۔ معاصرانہ تواریخ سے خیال ہوتا ہے کہ دیکل اور دوسری جنگوں پر جہاں عربوں کی نوآبادیاں تھیں علماء کی کمی نہ تھی۔ قاضی عبدالکریم سمعانی (المتوفی ۵۶۲ھ) نے محدثین کا ذکر کیا ہے جو دیکل میں گزرے ہیں۔ اپنی مشہور کتاب الانتساب میں اپنے معاصرین اور متقدمین کا شہروں اور علاقوں کے انتساب سے ذکر کیا ہے۔ ان میں دیگر ممالک کی طرح ہندوستان کا بھی ذکر ہے۔ اور سندھ۔ دیکل۔ منصورہ اور لاہور کے کئی بزرگوں کے مختصر حالات درج ہیں۔ مثلاً ابو معشر نجیح سندھی، جو نو مسلم تھے اور مدینہ منورہ میں مدت تک رہنے کی وجہ سے مدنی کہے جاتے تھے۔ اپنے

یہ کتاب گب میموئل سیریز میں شائع ہو چکی ہے۔ نزہت الخواطر جلد اول میں اس سے استفادہ کیا گیا ہے۔

سب سے پہلے جس اہل تصنیف بزرگ کے سندھ میں آنے کا بالوضاحت نام ملتا ہے۔ وہ سیح بن سیح السعدی البصری تھے جو ۵۹ھ میں فوج کے ہمراہ یہاں تشریف لائے۔ کشف المظنون کے مطابق اپنے مدینہ حبشہ میں مقیم رہنے کا خیال ہے کہ آپ ہی اسلام میں پہلے صنف قریب تھے۔ آپ بھی تھے طبقات ابن سعد کے بیان کے مطابق آپ ۶۱ھ میں وفات پائی اور جزیرہ سندھ کا گزہ میں دفن ہوئے۔

زمانے میں فنِ معازری دھیر کے امام تھے بلکہ موشین آپ کو ان بزرگوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، جو فنِ سیر و معازری کو اولاً قید تحریر میں لائے۔ آپ کی وفات سنہ ۱۱۱۷ میں ہوئی اور آپ کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی نماز جنازہ خلیفہ ہارون رشید نے پڑھائی۔

دوسرے نو مسلم محدث رجاہ السندھی تھے جو ایران میں قیام کی وجہ سے ۹۰۰ ہجری میں سفر اثنی کلائے گئے۔ انھیں بعض بزرگوں نے ”رکن من ارکان الحدیث“ لکھا ہے۔ سنہ ۱۱۱۷ میں وفات پائی۔ ان کے بیٹے بھی بڑے ممتاز محدث تھے اور بغداد میں درس دیا کرتے تھے۔

معلوم ہوتا ہے، سندھ میں علم حدیث سے دلچسپی شروع سے تھی۔ چنانچہ بیت المقدس کے عرب سیاح عالم ابوالقاسم جو سلطان محمود کی فتوحات سے پچیس سال پہلے سندھ میں آئے تھے۔ اہل سندھ کی نسبت لکھتے ہیں: ”و اکثر ہم اصحاب حدیث“۔ علامہ سمحانی نے متعدد محدثین اور علماء کا ذکر کیا ہے، جو سندھ کے مختلف شہروں میں تھے۔ ان کے علاوہ ایک عربی سندھی شاعر ابو عطا سندھی کا نام بھی ملتا ہے جس کے عربی اشعار کے اہل عرب معترف تھے۔ بایزید بسطامیؒ کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ ان کا ایک استاد ابو علی سندھی تھا۔ نفحات الانس میں مولنا جامی نے شرح شطیحات شیخ روز بھان بقلی کے حوالے سے لکھا ہے: ”بایزید گوید من از ابو علی علم فاد تو حید آموختم و ابو علی از من فاد تو حید آموخت“ لیکن اگرچہ یہ تعلق تصوف کی تاریخ میں بڑا اہم ہے۔ [اور مولنا جامی نے نفحات الانس میں ہندوستان کے فقط چھ سات صوفیہ کا ذکر کرنے کے باوجود ابو علی سندھی کا ذکر ضروری سمجھا ہے] لیکن اس مختصر بیان کے علاوہ ابو علی سندھی کی نسبت کوئی دوسری اطلاع نہیں ملتی۔

ایک عرب سیاح مقدسی نے اپنے سفر نامہ میں منصورہ کے متعلق لکھا تھا "میں نے
یہاں قاضی ابو محمد منصورہ کو دیکھا جو داؤدی (امام داؤد ظاہری) کے پیرو تھے اور اپنے
مذہب کے امام ہیں اور ان کی بہت سی اچھی تصنیفات ہیں۔" مقدسی نے سندھی
مسلمانوں کی تعریف کی ہے زبان کے ہاں اسلام کو تازگی حاصل ہے اور علم اور اہل علم
یہاں بہت ہیں۔

غالباً یہ بیان عرب آبادکاروں کے متعلق ہوگا۔ کیونکہ یہی سیاح آگے چل کر لکھتا
ہے: "اہل ذمہ پرست پوجتے ہیں۔ مسلمانوں میں واعظوں کا وجود نہیں۔" شاید اس کا
مطلب یہ ہے کہ مسلمان مبلغ اہل ذمہ میں جا کر وعظ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ورنہ جس
جگہ اہل علم کثرت کے ہوں وہاں خطیب مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے والے واعظ تو ضرور ہوں گے
منصورہ کی قابل ذکر بستیوں میں ایک عرب نوجوان کا بھی بیان آتا ہے جس
نے الور (روہڑی) کے ہندو راجا کی استدعا پر قرآن مجید کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔
مقدسی نے سندھ کے دوسرے شہروں کی نسبت جو واقعات بیان کیے ہیں
ان سے پتا چلتا ہے کہ منصورہ کے باہر علم و فضل کو وہ رونق نہ تھی جو سندھ کے اس قدیمی
دار الخلافہ کو تھی، جہاں عرب کثرت سے موجود تھے۔ مثلاً مکران کے مستقر الحکومت کی نسبت
مقدسی کا بیان ہے:-

"جو لوگ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، صرف برائے نام مسلمان ہیں۔ کیونکہ ان میں

مسلمانوں کی سی کوئی بات نہیں۔ زبان جہاں کی بلوچی ہے۔ . . . . اچھی اچھی

لہذا یہ متقابل ذکر ہے کہ مقدسی کی آمد کے وقت ہندو قبل سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا۔ پتا نہیں اس
کا باعث حکومت کی کمزوری تھی یا یہ قوتی کہ بہت پرست دمی نہیں ہو سکتے۔ (تاریخ سندھ
از مولوی عبدالحلیم شرر جلد دوم ص ۱۴)

اس وقت سندھ مختلف حکومتوں میں بٹ چکا تھا اور مکران، منصورہ اور عمان میں
مہدائگانہ حاکم تھے۔ "مکران میں خلیفہ بغداد کے ساتھ ساتھ بعض اوقات شیخ فاضل بنیہ کے
فیاض احمد اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔

ان کی روحانی زندگی میں صدیوں تک ایک عجیب کھلبلی چلی رہی۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ فتح سندھ کے جلد بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں ہندھ کے بعض قبیلے دائرۃ اسلام میں آئے، لیکن اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے چند سال بعد کتنے ہی قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس کے بعد سندھ اسماعیلی اور قرمطی مبلغوں کا بازی گاہ بنا رہا اور مسعودی کے زمانہ سفر میں ہی یہ لوگ ملتان اور کمران پر چھائے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ منظم اور باقاعدہ کوششیں انہی لوگوں نے کیں اور ان کے مخلوط مذہبی نظام نے سندھ کے قدیمی مذہب اور اسلام کے درمیان ایک پل کا کام دیا۔ ان لوگوں کی کوششوں اور عام روحانی بد نظمی سے جو حالت پیدا ہو گئی تھی، اس کا اندازہ سومرہ خاندان کے حالات دیکھ کر ہو سکتا ہے، جن کے نام ہندوانہ تھے اور مذہب کی نسبت یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ سمہ خاندان کے زمانے میں اسلامی اثرات غالب آ گئے تھے، لیکن اس کے بعض حکمرانوں کے نام بھی ہندوانہ تھے اور یقیناً ان کے رسم و رواج میں بھی کئی باتیں ہندوؤں کی باقی رہ گئی ہوں گی۔ سمہ خاندان کی ڈیڑھ سو سال کی حکومت کے بعد یہ حالت تھی کہ جب لکھنؤ میں احمد آباد کے حاکم سلطان محمود بیک نے ہندھ پر حملہ کیا تو اس وقت بھی کئی ہندو مسلمان ہمارے نام مسلمان تھے۔ چنانچہ بادشاہ ان کے کئی سرداروں کو بوناگرٹھ لے گیا اور انہیں مسلمانوں کے سپرد کیا تاکہ وہ انہیں مذہب حنفیہ کے مطابق سنت نبوی کا طریقہ سکھائیں (تاریخ فرشتہ جلد دوم ص ۱۹۹)

موجودہ سندھ (بلکہ ہندوستان) میں عبد اسلامی
 کی سب سے قدیمی زیارت گاہ شیخ ابوتراب کا مزار ہے۔
 تحفۃ الکرام کے مصنف کا بیان ہے کہ شیخ ایک بزرگ
 تبع تابعی تھے اور عباسی خلفاء کے عہد حکومت میں ضلع ساکورہ اور اس علاقے کے مضبوط
 قلعہ بھڑہ (۹)۔ شہر بکھر (بھکڑ) اور مغربی سندھ کے بعض مواضع پر قابض تھے۔

شیخ ابوتراب تبع تابعی
 (وفات ۸۸ھ)

آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے اور اس کے گنبد پر تاریخ بنائے ہوئے درج ہے۔ (تحفۃ الکرام جلد ۲ ص ۲۶) مولوی ابو ظفر ندوی کا خیال ہے کہ شیخ ابوتراب غالباً "والی سندھ کی طرف سے قلعہ دارہوں کے (بطور کمشنر) سندھ گزیر میں لکھا ہے کہ شیخ ابوتراب نے بھکر کا قلعہ فتح کیا اور بہادری کے دوسرے کارہائے نمایاں دکھائے۔ آپ کا مزار ٹھٹھہ سے کوئی دس میل کے فاصلے پر تحصیل میرپور ساکرہ میں موضع گوجو کے قریب ہے۔ اس پر ۱۱۷۱ ہجری (یعنی ۱۷۸۸ء عیسوی) کی تاریخ درج ہے (ص ۹۱) آپ کے مزار پر ہر مہینے چھوٹا سا میلہ لگتا ہے اور عوام الناس نے آپ کو ایک باکرامت پیر بنا دیا ہے۔ مقامی روایت ہے کہ اس علاقے میں مختار بنہ نام کا ایک ہندو راجا تھا۔ شیخ نے اپنی کرامت سے اسے اور اس کی فوج کو ایک پہاڑی کی صورت میں منتقل کر دیا۔ یہ پہاڑی بھی زائرین کو دکھائی جاتی ہے۔

ساحل ہند پر عربوں کی بستیوں

نوائٹ | محمد بن قاسم کی مہم جس نے سندھ کی فتح کا سامان کر دیا۔ حجاج بن یوسف کے انتہائی جوش کا نتیجہ تھی اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جنوبی ہندوستان کے ساحلوں پر عرب مسلمانوں کی سب سے قدیم نوآبادیاں بھی حجاج کی بدولت وجود میں آئیں۔ اگرچہ اس میں حجاج کی کوشش بلکہ خواہش کو دخل نہ تھا۔ حجاج مدینوں کا ملازم تھا اور ہاشمیوں کا بدترین دشمن۔ مشہور ہے کہ اس نے پچاس ہزارہ افراد کو جو فریق مخالف کے طرف دار تھے، تیغ ظلم و ستم کا شکار بنایا۔ چنانچہ جہاں کہیں وہ جاتا، ہاشمیوں کے طرف دار ترک وطن پر مجبور ہو جاتے۔ جب وہ عراق کا گورنر ہوا تو ہاشمیوں کی ایک بڑی جماعت یہ علاقہ چھوڑ کر ہندوستان آگئی۔ ان میں سے جو لوگ مغربی ساحل (بالخصوص گونکن کے کنارے) پر آباد ہوئے ان کی اولاد کو نوائٹ (نوادرد) یا نوائٹ اور جو لوگ اس کماری کے مشرق میں آباد ہوئے اور یہاں کی تامل عورتوں سے شادی کر کے ایک مخلوط قوم کے بانی ہوئے۔ انہیں تہی (Labbala) کہتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں ہندو جہاز رانی کو پاپ سمجھتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے جہاز رانی اور تجارت سے اپنے نئے وطن میں عزت و وقار حاصل کر لیا۔ اب بھی ساحلی علاقوں کے مسلمانوں میں ان لوگوں کی کثرت ہے۔

۵۔ تاریخ نوائٹ سے خیال ہوتا ہے کہ کبھی نوائٹ اس زمانے میں نہ آئے تھے بلکہ بعض نے دوسری صدی ہجری اور بعض نے آٹھویں صدی ہجری میں ترک وطن کیا۔ منتخب الباب میں لکھا ہے کہ شروع شروع میں ہندو لہجوں کے احکام کی وجہ سے انہیں بڑی احتیاط سے کام کرنا پڑا اور اپنے عقائد اور رسوم کے معاملے میں انہوں نے کئی جگہ تفسیر کیا۔

۶۔ عام طور پر نوائٹ عربوں کو اپنے سے کمتر و جودیتے ہیں۔

شوبہ بمبئی کے کوئٹہ مسلمان جو اپنے تئیں نرائٹ کی اور دبتا تے ہیں بڑے اچھے جہازران ہوتے ہیں اور دکن کے ساحل پر نرائٹ تاجروں کی اچھی آبادیاں ہیں۔ نوائٹ بالعموم شافعی مذہب کے پیرو ہیں اور ان میں سے کئی بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں۔ بالخصوص مخدوم علی مہتمم جن کا مزار بمبئی کے قریب قصبہ مہتمم میں ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے علماء کے ساتھ جگہ پانے کے مستحق ہیں۔

لنکا | ان لوگوں کے علاوہ جو حجاج کے خوف سے یا بعد میں قرطیول انجیلیوں کے مذہبی احتساب سے بچنے کے لیے ہندوستان کے ساحلی مقامات پر پناہ گزین ہوئے۔ عرب اور ایرانی تاجر کثرت سے ان جگہوں میں آتے رہے۔ نقل مکان کا یہ سلسلہ ظہور اسلام سے پہلے ہی قائم تھا اور جب عرب اور ایران میں اسلام پھیل گیا تب بھی برقرار رہا۔ لنکا میں تو مسلمانوں کے نشانات ہندوستان کے بھی پہلے ملتے ہیں۔ چنانچہ ہم سندھ کی مہم کے ضمن میں کہہ چکے ہیں کہ عربوں اور سندھ کے راجا کے درمیان وجہ خصمت یہ تھی کہ سندھ کے بھری ڈاکوؤں نے ان جہازوں کو لوٹ لیا تھا، جن میں لنکا سے آنے والے مسلمان مرد و عورتیں اور بچے سوار تھے۔

قدیم عربی کتاب عجائب الهند میں لنکا کی نسبت لکھا ہے کہ جب یہاں کے رہنے والوں کو رسول اکرم کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے ایک سمجھدار آدمی تحقیق حالات کے لیے بھیجا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو رسول اکرم بلکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی وصال پا گئے تھے اور حضرت عمرؓ کا زمانہ تھا۔ انھوں نے متجسس حالات سے تمام باتیں تفصیل سے کہیں اور وہ اپنی تحقیق کے بعد ہندوستان کی طرف واپس پھرا۔ راستے میں وہ تو مریا، لیکن اس کا ایک ہندو نوکر صحیح سلامت لنکا واپس پہنچ گیا۔ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا سارا حال بیان کیا۔ اور ان کے فقیرانہ اور درویشانہ طور و طریق کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ کیسے متواضع اور خاکسار ہیں اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں اور مسجد میں

سرتے ہیں۔ یہ باتیں لٹکا والوں کو پسند آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت بڑھ گئی۔ چنانچہ عجائب المسند کا راوی لکھتا ہے۔ ”اب یہ لوگ مسلمان کے ساتھ جو اس قدر محبت اور میلان رکھتے ہیں، وہ اسی سبب سے ہیں۔“

جزائر مالدیو | مالدیو کے مجمع الجزائر میں بھی اسلام اسی زمانے میں پہنچا ہوگا۔ ان لوگوں کے مسلمان ہونے کی عجیب داستان بیان کی جاتی ہے۔

کہتے ہیں کہ یہاں ہر مہینے سمندر سے دیو کی شکل میں ایک بلا آتی تھی اور یہاں کے لوگ اس سے بچنے کے لیے ایک کنواری لڑکی کو بناؤ سڈنگا رکھ کے سمندر کے کنارے ایک بت خانے میں چھوڑ آتے تھے۔ اتفاق سے یہاں مراکو کے ایک بزرگ شیخ ابوالبرکات بربری مغربی آئے۔ ان کی دعا اور برکت سے یہ بلا ٹلی اور ان کے ہاتھ پر مالدیو کا راجا اور اس کی تمام رعایا مسلمان ہو گئے۔ ان بظوطہ کا بیان ہے کہ اس نے مالدیو کی مسجد کی محراب پر جسے راجا نے مسلمان ہو کر تعمیر کیا۔ یہ لکھا پایا کہ ”سلطان احمد شہزاد ابوالبرکات مغربی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔“

ساحل گجرات | ساحل گجرات کی بندرگاہوں پر بھی مسلمان تاجروں نے جلد اپنی قوا بادیاں قائم کر لیں۔ یہ بندرگاہیں گجرات کے ان راجاؤں کے تابع تھیں جن کا دار الحکومت (موجودہ جام نگر کے پاس) دہسلی پور تھا۔ اور بعد میں نہروالہ میں ہوا۔ ان راجاؤں نے مسلمان تاجروں سے بڑی مروت اور انصاف کا سلوک کیا۔ تمام عرب سیاح (مثلاً سلیمان جس نے اپنا سفر نامہ ۹۴۸ء میں ختم کیا۔ مسعودی جو ۹۱۵ء میں کعبائت آیا) ایک زبان ہو کر لکھتے ہیں کہ ان راجاؤں کو عربوں اور مسلمانوں سے بہت محبت ہے۔ (اگرچہ خالص گجراتی (گوہر) راجے عربوں کے دشمن تھے)۔

مشہور کتاب لباب الالباب کے مصنف عمری نے جو التتمش کے زمانے میں

ہندوستان آیا تھا پٹن کے راجاؤں کی انصاف پسندی کی ایک مثال اپنی کتاب جامع الحکایات و لائح الروایات میں درج کی ہے۔ وہ لکھتا ہے: ”مجھے ایک دفعہ کھنباشت جانے کا اتفاق ہوا جو سمندر کے کنارے ایک شہر ہے اور وہاں دیندار مسلمانوں کی ایک جماعت آباد ہے۔ یہاں میں نے سنا کہ راجا جنک کے زمانے میں مسجد تھی۔ اس کے ساتھ ایک مینار تھا جس پر چڑھ کر مسلمان اذان دیا کرتے تھے۔ پارسیوں نے ہندوؤں کو بھڑکا کر مسلمانوں سے لڑا دیا۔ ہندوؤں نے مینار توڑ دیا اور مسجد کو مع انہی مسلمانوں کے شہید کر دیا۔ مسجد کے امام نے پٹن جا کر راجا کے درباریوں سے مل کر داد چاہی لیکن کسی نے دھیان نہ دیا۔ امام نے یہ حال دیکھ کر خود ایک دن موقع پا کر جبکہ راجا باہر تھا پر سوار ہو کر باہر جا رہا تھا، ایک نظم کی صورت میں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ راجے نے اس پر اپنے درباریوں سے تو کچھ نہ کہا لیکن انھیں اطلاع دیے بغیر خود بھیس بدل کر کھنباشت گیا اور سب باتوں کی تحقیق کی۔ واپس آکر اس نے دربار منعقد کیا۔ اپنی تفتیش کا حال بتایا اور حکم دیا کہ پارسیوں اور ہندوؤں میں سے ان سب کو جو مسلمانوں پر ظلم کے مرتکب ہوئے تھے سزا دی جائے۔ اور مسلمانوں کو ایک لاکھ بالوٹا (گجراتی سکہ) تاوان ملے تاکہ وہ مسجد اور مینار بننے سے قہر کر لیں۔

ان علاقوں میں ایک دستور تھا کہ مسلمانوں کے معاملات ان کا اپنا آدمی فیصل کرتا تھا جسے ہنرمند کہتے تھے، در بڑے شہروں میں جہاں مسلمانوں کی زیادہ آبادی تھی، راجاؤں نے ہنرمند متعین کر رکھے تھے۔ مسلمانوں نے چھانچوں حقوق (Exclusive territorial rights) اپنی حکومتوں میں اجنبی لوگوں کو دیے ہوئے تھے۔ مثلاً ترکی میں یونانیوں۔ روسیوں کے مقدمات ان کی اپنی

۱۔ اصل کتاب میں لفظ ”ترسیاں“ ہے۔ سید سلیمان ندوی نے اس سے پارسی مولویا ہے۔ پروفیسر ہودی والا کا خیال ہے کہ اس سے ”مہین“ مراد ہیں۔

عدالتیں فعیل کرتی تھیں اور مسلمانوں کی سموت کے لیے گجراتی راجاؤں نے بھی اپنے ملک میں یہ انتظام کر رکھا تھا۔

گجرات کی جن بندرگاہوں پر مسلمان آباد تھے ان میں سے کھنباٹ اور صیہور (جو اب صوبہ بمبئی کے ضلع قلابہ میں چاڈل کے نام سے مشہور ہے) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سعودی کا بیان ہے کہ فقط صیہور میں دس ہزار مسلمان آباد تھے جن میں کچھ ہندوستانی تھے اور کچھ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ گجرات کے راجاؤں کی نسبت وہ لکھتا ہے: "سندھ اور ہندوستان کے تمام راجاؤں میں راجا لہرا (دبھ راسے) کی طرح اور کسی راج میں عربوں اور مسلمانوں کی اتنی عزت نہیں۔ اسلام اس راجے کی حکومت میں معزز اور محفوظ ہے اور اس ملک میں مسلمانوں کی مسجدیں اور جامع مسجدیں بنی ہیں جو ہر طرح آباد ہیں۔"

مالا بارہ اسلامی اثرات کا دوسرا بڑا مرکز مالا بارہ تھا۔ جہاں مولانا مسلمان آباد ہیں۔ تحفۃ المجاہدین میں منقول ہے کہ تیسری صدی ہجری میں جب مسلمان درویشوں کی ایک جماعت لنکا میں حضرت آدم کے نقش قدم کی زیارت کے لیے جاری تھی تو باد مخالف ان کا بہار مالا بارہ کے شہر کدنگلور (کدنگلور) کے ساحل پر لے گئی۔ وہاں کے راجا زیمورن (سامری) نے ان کی آؤ بھگت کی۔ ان سے ان کے مذہب کا حال دریافت کیا اور ان کے بیان سے متاثر ہوا کہ جب زائرین لنکا سے واپس آئے تو وہ اپنی حکومت اپنے سرداروں کے پیروں کے خود ان کے ساتھ عرب چلا گیا۔ وہاں اس کی توقعات ہو گئی لیکن مرنے سے پیشتر اس نے عرب درویشوں سے کہا: "ملیبار میں اسلام پھیلانے کی صورت یہ ہے کہ تم لوگ ملیبار سے تجارت اور سوداگری کا کام شروع کرو۔ اور اپنے امراء کے نام ایک وصیت نامہ لکھ کر دیا کہ ان پر وہی سوداگروں سے نطف و محبت کا سلوک کرنا۔ چنانچہ انھوں نے نو درویشوں سے یہی سلوک کیا اور وہاں کثرت سے عرب سوداگر آئے جانے اور رہنے سے لگ گئے۔"

ہندوئی کے لیے بھی ضرورت تھی جس سے ہندو متفرق تھے۔ مسٹر انز کا بیان ہے کہ ان جہازوں پر کام کرنے کے لیے جن پر سامری کی خوشحال کا مدار تھا، سامری نے تبدیل مذہب میں خاص طور پر مدد دی۔ اس نے حکم دیا کہ ماہی گیروں کے ہر خاندان میں سے کم از کم ایک لڑکے کی مسلمانوں کی طرح تعلیم و تربیت کی جائے۔ ان تمام اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد معقول اور ان کا اثر وسیع ہو گیا۔ جب ابن بطوطہ نے آٹھویں صدی ہجری میں کھنابت سے چین کا سفر کیا۔ تو اس نے مالابار کے ساحل پر جا بجا مسلمانوں کی مقبول آبادیاں دیکھیں۔ ضلع کاردار۔ مہوبہ پٹی کی قدیم بندرگاہ ہونادہ میں سلطان جمال الدین ایک ہندو راجہ کی طرف سے حکمران تھے اور اس شہر میں کئی مسلمان عالم اور اسلامی مدارس موجود تھے۔ منگلور میں مسلمانوں کی آبادی چار ہزار کے قریب تھی۔ کالی کٹ کاراجہ ہندو تھا، لیکن سرداروں اور تاجروں کا سردار مسلمان تھا اور بحری تجارت میں انہیں بڑا دخل حاصل تھا۔

مالابار میں آج کل مسلمان کل آبادی کا تیس فی صدی ہیں۔ ۱۹۲۱ء کی مردم شماری میں ان کی تعداد گیارہ لاکھ تھی اور موزمبیق کا قیاس ہے کہ اگر سولہویں صدی میں پرتگیزی اسلام کی پُراس اشاعت کو ملوار کے زور سے نہ روکتے تو اس علاقے کے سب باشندے مسلمان ہو جاتے۔

تحفۃ المجاہدین جس کا سطور بالا میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے ایک نہایت دلچسپ کتاب ہے۔ اسے ایک غیرت مند عالم شیخ زین الدین نے اس زمانے (وسط عہد اکبری) میں تصنیف کیا جب پرتگیزی مالابار کے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم توڑ رہے تھے۔ یہ کتاب بیجا پور کے بادشاہ سلطان علی عادل شاہ اول کے نام مکتوب تھی اور اس کی تصنیف کا مقصد مسلمان حکمرانوں اور رؤسا کو مالابار کے مسلمانوں کی مدد پر آمادہ کرنا تھا۔ پہلے تین ابواب میں جہاد کے احکام، مالابار میں اشاعت اسلام کا ذکر اور یہاں کی ہندو اقوام کی عادات و مراسم کا بیان ہے۔ چوتھے باب میں پرتگیزیوں کے مظالم کا تفصیل مذکور ہے۔

تحفۃ المجاہدین کی تصنیف سے شیخ زین الدین کا جو وقتی مقصد تھا وہ تو پورا نہ ہو سکا لیکن اس میں اشاعت اسلام کے متعلق جو تفصیلات درج ہیں، وہ بہت کاؤند ہیں اور ان سے اس ثروقدار کا پتا چلتا ہے جو مسلمانوں نے مالابار میں بغیر کسی تیغ و تلوار کے حاصل کر لیا تھا۔

تحفۃ المجاہدین کے فاضل مصنف شیخ زین الدین مجہری کا مزار کالی کٹ کے جنوب میں ایک قصبہ پونانی (فنان) میں ہے، جو اب مولانا مسلمانوں کا علمی اور مذہبی مرکز ہے۔ یہاں نویں صدی ہجری کے اخیر میں سادات مشائخ کا ایک خاندان کو چین سے آکر آباد ہوا، جس کے محضر افراد کو پونانی کے مخدوم یا طیبیاری زبان میں "مخدوم جارا" تنگل-تنگل کہتے ہیں۔ ان کو مسلمانان مالابار اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ اس خاندان کے ایک بزرگ شیخ زین الدین البوخی (۸۷۳-۹۲۸ھ) نے پونانی میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی اور اس کے پاس خانقاہ اور مدرسہ بنوایا۔ یہ مدرسہ مالابار کا مشہور مدرسہ ہے اور یہاں مالابار اور کرناٹک سے ہی نہیں بلکہ جزائر مشرقی سے بھی طلباء تحصیل علم کے لیے آکر رہتے تھے۔ اور شیخ ابن حجر جیسے بزرگوں نے یہاں درس دیا ہے۔

شیخ زین الدین البوخی علوم ظاہری اور باطنی میں کامل تھے۔ انھوں نے چشتیہ اور قادریہ سلسلوں میں بیعت کر رکھی تھی اور تصوف، فقہ، مسائل و عقد و تذکیر میں کئی کتابیں ان کے قلم سے نکلیں، جن میں سے بعض گزشتہ صدی میں مصر میں طبع ہوئی ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے۔ ان کی ایک منظوم تصنیف ہدایۃ الازکیا ہے، جس کی گزشتہ صدی میں دو شرحیں ایک مہمظمہ میں اور دوسری جاوا میں تصنیف ہوئی ہیں۔ ان کے زمانے میں بتمہ پرتگیزی نمودار ہو چکا تھا اور انھوں نے اپنی ایک نظم تحریر میں اہل ایمان علی جہاد عبدة اہلبان میں پرتگیزیوں کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب و تحریص دلائی تھی۔

تحفۃ المجاہدین کے مصنف شیخ زین الدین البوخی کے پوتے اور ن کے ہمنام تھے۔ انھوں نے اس کتاب کے علاوہ چار کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ ارشاد العباد

پند و موعظہ کا مجموعہ ہے۔ ایک رسالے میں احادیث کے مطابق ان کوائف کا تذکرہ ہے جو موت کے بعد انسان پر گزرتے ہیں۔ قرۃ العین فی مہمات الدین میں فقہ شافعی کے مسائل ہیں۔ فتح المعین میں خود مصنف نے قرۃ العین کی شرح لکھی ہے۔ یہ سب کتابیں مصر میں کئی بار چھپی ہیں اور فتح المعین پر کئی علمائے مبسوط حواشی لکھے ہیں، جو جہاں اسمائیں مرقع و متداول ہیں۔

ایک اور ساحلی خطہ جہاں عرب تاجروں نے پاؤں جمائے مشرقی ساحل **ممبھیر** پر اس کماری کے شمال مشرق کی طرف کارہ منڈل کا علاقہ ہے جسے عرب ہاجر کہتے تھے۔ اس علاقے میں عربوں کی قدیم آبادیاں ہیں۔ سب سے اہم اور پرانی بستی مٹنے والی صوبہ مدراس کا شہر کیا لاپٹم ہے۔ جہاں چھان میں کرتے وقت ایک انگریز افسر کو کئی اسلامی سکتے اکثر ہجرتی سے لے کر پانچ سو سال بعد تک کے ملے تھے۔ جو لوگ یہاں آباد ہیں ان کا بیان ہے کہ ان کے آباؤ اجداد حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم سے ڈر کر ہندوستان آئے تھے، لیکن غالباً یہ روایت مہاجرین کے سب سے قدیم قافلے کی نسبت صحیح ہے اور بعد میں ان کے بھائی ہندو سرے اسباب کی بنا پر بھی یہاں آئے ہوں گے۔ انھیں عام طور پر لہجے یا لہجے کہا جاتا ہے۔

کیا لاپٹم کی آبادی گریٹر کی رپورٹ کے مطابق تیرہ ہزار کے قریب ہے اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ مشہور ہے کہ پانڈیا خاندان کے راجاؤں نے نووارد عربوں کو چار میل لمبا اور ڈیڑھ میل چوڑا علاقہ دیا اور یہاں انھوں نے اپنی بستیاں آباد کیں۔ انھوں نے مقامی عورتوں سے شادیاں کیں اور آہستہ آہستہ اس علاقے میں

نہ یہ تمام حالات حکیم سید شمس اللہ قادری کی ایک تحریر سے ماخوذ ہیں۔ کاش پرانی کے علما خود اپنے بزرگوں کے حالات لکھیں تاکہ خاص و عام کو معلوم ہو کہ اس مقدس سرزمین نے ایسے کیسے گورہاں یا سب پیدا کیے ہیں جن کی چمک رنگ نے نہ صرف مالا بار بلکہ جزائر شرقی یعنی جہاں اور طلیاک تاریکیاں روشن کیں۔

کافی شرح حاصل کر لیا۔ سرکاری گزٹیر میں کیا رپم کے مسلمانوں کی نسبت لکھا ہے :
 ”ان کی رسوم اور بسا اوقات ان کے لباس اور شکل و شبہ بہت بالخصوص ان کی طویل
 ندرانی ڈاڑھیوں اور ٹیکے ناک نقشے سے خیال ہوتا ہے کہ گویا یہ لوگ ابھی عرب کی
 سرزمین سے آئے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگس کا دعویٰ ہے کہ وہ عربی لکھ اور بول
 سکتے ہیں۔ عربی رسم الخط سے تو اکثر واقف ہیں۔ یہ لوگ تامل بھی عربی حروف میں
 لکھتے ہیں اور مقامی مسلمانوں اور ان کی ہندوانہ رسموں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
 مسلمان ضلع سنےس کی کل آبادی کا چھ فی صدی ہیں اور تین تحصیلوں میں
 دس فی صدی ہیں۔ اس علاقے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات خوشگوار
 ہیں۔ پوٹن پودار (Pottampudar) کی مسجد کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہاں
 ہندو وراثتین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ (گزٹیر) کئی مزارات کا ہندو
 حرام کرتے ہیں۔ در کئی مسجدوں کے تبرکات ہندو بڑے شوق سے لیتے ہیں۔

سرکاری گزٹیر میں یہاں کے عرب مسلمانوں کی نسبت لکھا ہے: ”رسول اکرم
 کی ایک حدیث کے بموجب جس میں انھوں نے اس مفصلہ کے جواب میں کہ
 دنیاوی فلاح کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، تجارت کی تلقین کی تھی۔ بیشتر مسلمان
 تجارت پیشہ ہیں۔ اس ضلع میں مبادلہ کی سب سے بڑی منڈی پتائی (Pettai) ان کے
 ہاتھ میں ہے۔ یہاں بہتوں نے ہزاروں روپے کمائے ہیں۔ بہت سے لوگ لنکا
 و ملایا وغیرہ کے ساتھ تجارت کر کے امیر ہو گئے ہیں۔ کئی لوگ لنکا، برما، ملایا اور
 دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں۔ اور جب کافی دولت جمع کر لیتے ہیں تو واپس آ جاتے
 ہیں۔ تجارت کے بعد یہاں کے مسلمانوں کا دوسرا اہم پیشہ بافندگی ہے۔“

سیدطان جلال الدین خلجی کے زمانے میں معبر پانڈیا راجاؤں کے تابع تھا۔ لیکن
 عربوں کا یہاں بہت اثر ہو گیا تھا اور راجا کا وزیر اور مشیر ملک قتی الدین بن عبدالرحمن
 ایک مسلمان تھا۔ بحری تجارت بھی زیادہ تر مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ عرصہ بعد
 علامہ الدین خلجی کے زمانے میں ملک کا فور نے یہ علاقہ فتح کر کے راجا کو حکومت دہلی کا

باجگزار بنایا۔ لیکن جب دکن میں بد امنی شروع ہوئی تو محمد بن قنلق نے یہاں سید حسن کیستھل کو مقرر کیا جس نے خود مختاری کا اعلان کر کے مجبریں آزاد اسلامی حکومت قائم کی۔ موجودہ اضلاع مدورہ۔ ترجپالی۔ جنوبی ارکاٹ اور ٹنٹے ولی کے بعض حصے اس ریاست میں شامل تھے۔ یہ حکومت قریب قریب اڑتالیس سال قائم رہی۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں وجے نگر کی مضبوط ہندو ریاست دکن میں قائم ہو چکی تھی اور مجبر کے ولی سے تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ اس لیے مجبر کی حکومت دیر پا ثابت نہ ہوئی اور وجے نگر کے راجاؤں نے پہلے مجبر کا شمالی اور پھر جنوبی حصہ فتح کر لیا اور سنہ ۱۳۷۵ء میں مجبر کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا۔

جب وجے نگر کے راجے مجبر کے مسلمان بادشاہوں پر غالب آئے تو ہندوؤں نے بڑی خوشیوں منائیں اور مندروں اور دھرم شالاؤں میں بڑے جوش و خروش سے فتح کے شادیانے بجائے گئے۔ اس واقعہ کی نسبت تاریخ فیروز شاہی (عنایت) میں لکھا ہے (ترجمہ)

ہمسایہ سرواد باکن (بکارتے) نے مجبر پر حملہ کیا۔ تمام مجبر اس کے قبضے میں آ گیا۔ مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ مسلمانوں پر بے حد ظلم کیا گیا۔ اس پر ایک ہندو مورخ لکھتا ہے:-

ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان دشوگرزار پہاڑیوں اور جنگلوں میں اپنے غیب کو چھپا کر رہنے لگے۔

اس کے بعد مجبر کی تاریخ پر تاریکی کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ مجب نہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات خراب ہو جانے سے عربوں کو جو حصہ بحری تجارت میں حاصل تھا وہ بھی کم ہو گیا ہوا۔

۱۵ تاریخ فیروز شاہی ص ۶۲ کی عبارت قدرے مختلف ہے۔

۱۶ منقولہ تاریخ جنوبی ہند مولفہ محمود میوری ص ۳۷

اسی زمانے میں اسلام نے جاوا، سماٹرا اور
شرق الہند میں اشاعت اسلام | مدیا میں فروغ حاصل کیا۔ ہالینڈ کے

مستشرقین کا خیال ہے کہ ان ممالک میں عربوں نے نہیں بلکہ ان مسلمانوں نے جو
 شاید عرب نسل سے تھے، لیکن ہندوستان میں بس چکے تھے، اشاعت اسلام کی۔
 عجب نہیں کہ جب وجے نگر نے مجبر کی سلامی حکومت کا خاتمہ کیا اور مسلمانوں پر
 ظلم و ستم کا آغاز کیا تو بعض مسلمان ترک سکونت کر کے جزائر شرق الہند میں جا بسے
 ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی و رروقت کا باعث بن گئے ہوں۔

ملایا، جاوا اور دوسرے علاقوں میں جو شواہد ملتے ہیں، ان سے گجرات، ملایا اور
 اور مجبر ہی نہیں بلکہ بنگالہ کے ان علاقوں سے تعلقات پر روشنی پڑتی ہے۔ واقعہ
 یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے تمام ساحلی علاقے کشتیوں اور بادبانی جہازوں کی آمد و رفت
 سے منسلک تھے۔ جن کے کشتی بن ہی نہیں بلکہ تجارت پیشہ مسافر بھی مسلمان تھے
 اس کی وجہ سے نہ صرف ان علاقوں میں تجارتی بلکہ ثقافتی اور دینی تعلقات قائم
 ہوئے اور جزائر شرق الہند میں اسلام کی اشاعت کا سامان ہوا۔

غالباً گجرات، مالابار اور مجبر کی طرح چٹاگانگ کے پاس (موجودہ مشرقی
 پاکستان میں) مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ چٹاگانگ کے گرد و نواح اور قریبی
 جزائر (مثلاً سنڈیپ) میں بنگالی کی جو صورت رائج ہے، اس میں عربی اثرات
 خاص طور پر نمایاں ہیں۔ اس علاقے میں عربی رسم الخط کو بنگال کے باقی حصوں
 سے زیادہ اہمیت رہی ہے۔ یہاں قدیم بنگالی کتابوں (مثلاً علاء الدین کی تصانیف)
 کے جو خطوط دستیاب ہوئے ہیں، ان میں کئی عربی رسم الخط میں ہیں۔ یہ بعض اتفاق
 نہ تھا کہ بنگالی کو حروفِ قرآن میں لکھنے کی جو تحریک ایک زمانے میں شروع ہوئی تھی،
 اس کا مرکز چٹاگانگ تھا۔ یہ عربی اثرات یقیناً عرب تاجروں اور ملاحوں کی
 آمد و رفت کا نتیجہ تھے اور اس ساحل پر عربوں کی مقامی نوآبادیاں قرین قیاس
 معلوم ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ تاریخ ان کے متعلق خاموش ہے۔ اس علاقے میں

عربوں کی آمد کا سب سے پہلا سراغ برما کے علاقے اراکان کی مقامی تواریخ میں ملتا ہے۔ جن سے پتا چلتا ہے کہ وہاں کے ایک راجہ کے عہد حکومت میں (ہجری ۸۱۷ء میں تخت نشین ہوا) عربوں کے کئی جہاز سمندر میں طغیانی کی وجہ سے رمری کے قریب (جو چٹاگانگ سے چودہ میل جنوب میں ہے) ٹوٹ پھوٹ گئے اور مسافروں کو اراکان کے اندرونی علاقے میں بسایا گیا۔ بعد میں اراکان کے ساحل پر اسلامی اثرات بہت بڑھ گئے۔ چنانچہ کیمبرج ہسٹری میں لکھا ہے کہ تیرھویں صدی میں آسام سے ملایا ملک کے ساحل پر جا بجا مسجد نما عمارتیں تھیں جنہیں بدرمکان (یا بدر مقام) کہا جاتا تھا۔ یاروسے نے وضاحت کی ہے کہ ان عمارتوں کو نہ صرف مسلمان جگہ چینی اور بدھ مت کے پیرو بھی احترام سے دیکھتے۔ ان کا انتساب بدر ولیا یا بدر الدین اویسا سے تھا جن کا چٹاگانگ میں چلہ خانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن جو بہار میں دفن ہیں اور جن کے ملاح اور کشتی بان خاص طور پر معتقد تھے۔

غزنی و لاهور

امیر ناصر الدین سبکتگین | محمد بن قاسم نے دو سال کی مدت میں سندھ اور ملتان کا علاقہ فتح کر لیا اور عجب نہ تھا کہ اگر اُسے مہلت ملتی تو یہ قسمت سے محروم ابن قاسم ہندوستان کے دور دراز حصوں میں فتح کے پھر پرے نہرانا، لیکن عربوں کی قبائلی اور شخصی نزاعیں سدراہ ہوئیں اور چار سال کے اندر یہ جوان سال سپہ سالار واپس بلا لیا گیا۔

محمد بن قاسم نے صحرائے سندھ میں جو سرشتیہ فیض بہایا تھا وہ خوشکے ہوا۔ لیکن اس کے عرب جانشین اسے وسعت و گہرائی نہ دے سکے۔ اور جو نہریں اُس چترہ فیض سے نکل تھیں وہ ملتان تک آتے آتے خشک ہو گئیں۔ پنجاب اور شمالی ہند کے باقی علاقوں میں آبپاشی ان لوگوں نے کی جو عرب سے نہیں بلکہ افغانستان سے آئے تھے اور انھیں بھی یہاں پہنچتے ایک زمانہ لگا۔

سندھ اور ملتان ۱۳۰۰ء میں فتح ہوئے تھے۔ اس کے بعد کوئی دھڑائی تین سو سال تک راجپوت شمالی ہندوستان میں بے کھٹکے حکومت کرتے رہے ورنہ باہر سے کوئی مسلمان تلوار کا دھن ہندوستان میں نہیں آیا۔ ۱۳۸۰ء کے قریب امیر سبکتگین نے ہندوستان کی شمال مغربی سرحد کی طرف نظر کی اور محض اہم فوجی مقامات فتح کر کے آنے والوں کا راستہ صاف کیا۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ محمد بن قاسم کی مہم کی طرح اس نے بھی کسی سوچی ہوئی سکیم کے مطابق نہیں بلکہ واقعات سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا۔

جب امیر سبکتگین ۱۳۹۰ء میں غزنی میں تخت نشین ہوا، اُس وقت کابل اور پشاور کا علاقہ پنجاب کے راجا جے پال کے زیر نگین تھا۔ افغانستان میں

دونوں کی سرحدیں ملتی تھیں۔ جے پال کو سیکنگین کی کشور کشانی ناگوار ہوتی تو وہ ایک لشکر لے کر غزنی کی طرف بڑھا۔ کھان اور غزنی کے درمیان ۹۶۹ء میں جنگ ہوئی جس میں جے پال نے شکست کھائی اور اسے صبح کے لیے متحی ہونا پڑا۔ سیکنگین کا بیٹا محمود جو اپنے باپ کے ہم کاب تھا، صلح کے خلاف تھا لیکن جب جے پال نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم شکست کی صورت میں اپنے مال و دولت، نقد و جنس کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو اپنے ہاتھ سے فنا کر کے بے جگہی سے لڑتے ہیں تو محمود بھی خاموش ہو گیا۔ صلح ان شرائط پر ہوئی کہ جے پال اپنے ملک میں واپس جا کر گھوڑے، ہاتھی، مال و جواہر جن کی تعداد عہد نامہ میں معین ہوئی تھی۔ امیر سیکنگین کے کارندوں کے ہاتھ غزنی بھیجے گا۔

ماہور پہنچ کر جے پال اپنا وعدہ بھول گیا بلکہ امیر کے آدمیوں کو قید کر لیا۔ سیکنگین کو یہ پتا چلا تو اُسے براہِ طیش آیا۔ اُس نے جگہ جگہ سے فوجیں جمع کیں اور جے پال کے علاقے پر تہ بول دیا۔ امیر کو بہت سامان و اسباب اور بے شمار لونڈی غلام ہاتھ آئے۔ لیکن جے پال بھی غافل نہ بیٹھا تھا۔ اس نے چٹھیاں بھیج کر ہندوستان کے تمام راجوں مہاراجوں سے مدد مانگی۔ اور حسبِ پشاور کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو دہلی، اجمیر، کانجا اور فنوج کی منتخب فوجیں راجا جے پال کے ہم کاب تھیں۔

یہ پہلا موقع تھا جب شمالی ہندوستان کے تمام حکمرانوں نے متحد ہو کر مسلمان حملہ آوروں کو روکنا چاہا اور ہندوستانی فوج کی اس قدر کثرت تھی کہ سیکنگین کے سردار بھی گھبرا گئے۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ جب مخالف فوج کا اندازہ لگانے کے لیے سیکنگین ایک پہاڑی پر چڑھا تو اُس نے دیکھا کہ مقابل میں ایک دریا ہے۔ بے پایاں۔ اور ایک لشکر ہے، مثلِ سور و ملخ کے فراواں۔ لیکن سیکنگین نے ہندوستانی فوجوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کی کثرت سے مرعوب نہ ہوا اور اس نے اپنے مٹیں اتنا ایک قصاب کے سبھاو

گوسفندوں کی کثرت سے نہیں گھبراتا۔ اور مثل ایک شاہین کے تصور کیا جٹوں کی صف سے ہر ساں نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود وہ بھانپ گیا کہ خاص داؤ بیچ اور نئے طریقے سے لشکر آرائی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک تو اس نے اپنے سرداروں کو بلا کر جہاد و غزاک کی ترغیب دی اور بہادروں کے کارنامے سنا کر ان کے دل بڑھائے اور دوسرے اپنے لشکر کو پانچ پانچ سو کے دستوں میں تقسیم کیا تاکہ جب ایک دستہ دشمن سے لڑتا رہتا تھا جب تک کہ توبانسو تازہ دم سپاہیوں کا دوسرا دستہ مقابلے میں ڈٹ جائے اور دشمن پر اپنی کمزوری عیاں نہ ہو۔ جب کچھ دیر اس طرح لڑائی جاری رہی اور دشمن کی صفیں ڈھیلی پڑ گئیں تو تمام دستوں نے یکبارگی پورے نعرہ کا حملہ کیا اور اس انبوہ عظیم کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔

جے پال نے غزنی پر حملہ کر کے بھڑوں کے چھتا میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ ”میں تو کسل کر چھوڑتا ہوں لیکن کسل ہی مجھے نہیں چھوڑتا“ سبکتگین پر مند و ماجوں کی کمزوری پوری طرح ظاہر ہو گئی تھی۔ اس نے جے پال کو دایک اور شکستیں دے کر کابل اور پشاور کا سارا علاقہ اس سے چھین لیا۔ اور پشاور میں پناہ ایک نائب معین کر کے اسے مقبوضات غزنی میں داخل کر لیا۔

سبکتگین نے جے پال کے خلاف جو اقدامات کیے، ان کا عملی سبب جہاں کی اپنی ناقابت اندیشہ نہ پالسی تھی۔ لیکن اس زمانے میں غزنی اور اس کے گرد و نواح میں ایک مذہبی اور احمائی تحریک زوروں پر تھی۔ اس کا اثر بھی سبکتگین اور اس کے جانشین محمود غزنوی پر ہوا ہوگا۔ یہ تحریک کرامیہ فرقے کی تحریک تھی جس کے معاصرانہ راہنما ابو بکر اسحاق کا سبکتگین بڑا مداح تھا بلکہ ایک بیان کے مطابق پیرو تھا۔ ابو بکر اسحاق علی فرقے کا بڑا سخت مخالف تھا اور غیر مسلموں میں بھی اس کی تبلیغی کوششیں زوروں پر تھیں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے پانچ ہزار بیویوں آتش پرستوں وغیرہ کو مسلمان کیا۔ اس کی وفات ۹۹۲ء میں ہوئی۔

اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمود غزنوی کو اسماعیلیوں کے خلاف مصروف کار رہنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ بعد میں اس فرقہ کی انتہا پسندی کی وجہ سے سلطان محمود نے اس کی سرپرستی ترک کر دی۔ لیکن ایک زمانے میں وہ بھی اس کے راہنماؤں سے متاثر رہا تھا۔ عجیب نہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے لہستان اور منصورہ کے اسماعیلیوں کے خلاف جو قدم اٹھایا یا اس نے اور اس کے والد سبکتگین نے دس ہند کے غیر مسلم راجاؤں کے متعلق اپنے پیروؤں سے زیادہ سرگرمی کھائی۔ اس میں اس فضا کو بھی دخل ہو، جو کراچی کے راہنماؤں نے غزنی میں پیدا کر رکھی تھی۔ بعد میں سلطان محمد غوری اور اس کا بھائی بھی (غور کے عام باشندوں کی طرح) ایک زمانے تک اس فرقے سے متعلق رہے لیکن بالآخر اس فرقے کو زوال آیا اور مشکلوں کے حملے کے بعد اس کا نام سُنے میں نہیں آتا۔

عام طور پر اوراقِ تاریخ میں سبکتگین کا نام اُس جلی قلم سے نہیں لکھا جاتا جس سے اس کے فاتح اور بلند اقبال بیٹے سلطان محمود غزنوی کا نام روشن ہوتا ہے۔ لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ باپ کا مرتبہ بیٹے سے بہت کم نہیں اور محسوس نتائج میں تو شاید سبکتگین کو محمود پر فوقیت حاصل ہے۔ اس سبکتگین کا سب سے بڑا کام تو یہ تھا کہ اس نے ہندوستان کی سرحد پر غزنی میں ایک ایسا اہم عسکری اور حکومتی مرکز قائم کیا جس نے برصغیر کی فتح کے لیے ایک *base* (فوجی صدر کیمپ) کا کام دیا۔ اس کے علاوہ اس نے کابل سے لے کر پشاور تک کا علاقہ فتح کیا اور اپنے مدبر اور حسنِ انتظام سے وہاں کامیاب حکومت قائم کر کے اور راستوں اور قلعوں کی درستی سے آئندہ فتوحات کی بنیاد ڈالی۔ اس کے علاوہ شمال ہندوستان کے تمام راجاؤں کو شکست دے کر اس نے اُس عسکری نظام پر کاری ضرب لگائی جو شمالی حملہ آوروں کو روک سکتا ہے۔

خاربا از اثرِ گرمی رفتارم سوخت
مختے بر قدمِ راہروان است مرا

سکٹگیں کی فتوحات میں وہ ڈرامائی ستغیر نہیں جو سلطان محمود غزنوی کے حملہ سومات یا اس طرح کے دوسرے کارناموں میں نظر کو خیر کرتا ہے۔ لیکن نتائج کے عائد سے وہ بھی کم وقعت نہیں۔

سکٹگیں نے ۹۹۷ء میں وفات پائی اور اس کی جگہ
سلطان محمود غزنوی
 وفات ۱۰۰۳ء
 محمود تخت نشین ہوا جس کی فتوحات کا سلسلہ سکندر اعظم کی یاد دلاتا ہے۔ اس نے جے پال کے خلاف

لڑائی جاسی رکھی اور ستلہء میں ملک کے قریب اسے شکست دی۔ جے پال کے بعد اس کا بیٹا اند پال تخت نشین ہوا۔ اُس نے بے سمجھی سے ستلہء میں جب محمود عمان کے سمعیلی حاکم ابو الفتح داؤد کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا تھا، محمود پر حملہ کر دیا۔ لیکن شکست کھائی اور کشمیر بھاگ گیا۔ اگلے سال محمود نے اند پال کو "خنی لغت کی مزید سزا" دینے کا ارادہ کیا اور پشاور کے قریب اس کے عظیم لشکر کو شکست دے کر ہندوستان میں داخل ہوا اور کانگڑہ تک چڑھ آیا۔

۱۰ غزنویوں اور ہندوستانی راجاؤں کے درمیان یہ دوسرا بڑا معرکہ تھا اور اند پال کے لشکر کے ساتھ نہ صرف اجمیر، قنوج، اودھ کا بھر پورا جہن اور گوبارک کی فوجیں تھیں۔ درافغان حملہ آوروں کے خلاف صرف راجاؤں میں بلکہ عوام میں بھی بڑا جذبہ بغاوت تھا۔ بالخصوص کھکھروں میں جن کی عورتوں نے زیور بیچ بیچ کر لشکریوں کی مدد کی اور جو غریب تھیں انھوں نے چرخ کلت کر اودھ مزدوری کر کے پیسے بچائے اور ان سے چیزیں خرید کر شکریوں کو بھیجیں۔ (فرشتہ جلد ۱۱ ص ۳۶)

۱۱ ٹکڑ کوٹ (کانگڑہ) اس زمانے کا اہم ترین قلعہ تھا اور اسے ہندوستان میں دہلی حیثیت حاصل تھی جو قدیم زمانہ میں دہلی دارالاستعداد (Delhi orich) کی تھی۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ ہندو بڑے اور کھنڈ کا شروع کرنے سے پہلے ٹکڑ کوٹ کے بُت سے مشورہ دیتے تھے اور اگر جائزہ ملتی تو اس کام کو شروع کرتے ورنہ اس سے دست کش ہو جاتے۔ اس کا تو کہنا ہے کہ اس کے زمانے میں (یعنی سترھویں صدی عیسوی تک) ہندو لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی اس بُت سے مشورہ کرتے اور اس بُت خلع میں بعد از وہ بڑے چڑھا دے بھیجے۔ تو نگہ بان گیری سے بھی اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔

اس کے بعد اس نے ہندوستان پر کئی حملے کیے اور متحرقہ قنوج اور سومات دھیر سے بہت سا مال غنیمت لے کر واپس ہوا۔ محمود نے ان مقامات پر کوئی حکومت قائم نہ کی لیکن اخیر میں لاہور کی حکومت اپنے قلام یاز کو دے گیا۔ محمود نے سن ۳۳۷ء میں وفات پائی۔

محمود کی نسبت ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں :-

”محمود کی زندگی کی زبردست خواہش فتح اور حکومت کی توسیع تھی اور اسی میں اس نے ساری زندگی صرف کر دی۔ وہ اس میں بہت حد تک کامیاب رہا۔ اس نے وسط ایشیا اور فارس کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا اور عباسی خلیفہ بغداد کا علاقہ فتح کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ سن ۳۳۷ء میں مر گیا۔ اس نے سپاہیانہ کامیابی اور لوٹ مار کے لیے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ کئی مندروں کو لوٹا اور جلا یا لیکن اس لیے کہ ان میں زر و مال جمع تھا۔ اس نے کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے متعدد ہندو افسروں اور سپاہیوں کو اپنی فوج میں ملازم رکھا جو اس کے لیے وسط ایشیا اور ایران میں لڑتے رہے۔ محمود کی فوج میں جن ہندو سپہ سالاروں نے عروج حاصل کیا، ان میں سوبندر رائے، تلک اور ناتھ خاص طور پر مشہور ہیں۔ سوبندر رائے پر حکومت کو اس قدر اعتماد تھا کہ جب محمود کی وفات کے فوراً بعد مغربی ولایت کے شہر بستی میں بغاوت ہوئی تو محمود کے جانشین نے سوبندر رائے کو اس نازک موقع پر بغاوت فرو کرنے کے لیے بھیجا اور وہ بڑی بہادری سے لڑتا ہوا میدان جنگ میں کام آیا۔ ناتھ کی وفات شکاری بھی اسی قسم کی تھی۔ اسے مسخو و نے نیا انگلین کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور جب وہ کئی فتوحات کے بعد لڑائی میں مارا گیا تو مسخو و کو اتنا رنج ہوا کہ اس نے تین روز تک کھانا نہ کھایا اور

اس کی جگہ اس کا ہم مذہب (ہلک) نامزد کیا۔

سلطان محمود نے نہ صرف فتح ممالک اور جمع اموال میں کمال حاصل کیا بلکہ
علم و ادب کی بھی سرپرستی کی اور اپنے دربار میں زمانہ بھر کے منتخب شعرا اور علما و فضلا
جمع کر دیے۔ واقعہ یہ ہے کہ برگزیدہ شعرا کا جو جگہ سلطان محمود کے دربار میں تھا، ایران
و توران کے کسی دوسرے فرمانروا کو قیصر نہیں ہوا۔ ان شعرا کی بذلہ سنجیوں اور نکتہ آفرینوں
نے محمود کی فتوحات کو چار چاند لگا دیے اور نہ صرف سیاسی تاریخ میں بلکہ فارسی ادب
کے اوراق میں بھی محمود اور اس کے دربار کو بلند جگہ مل گئی۔ جن شعرا نے محمود کے
دربار میں شہرت پائی۔ ان میں فردوسی، عسجدی، عسجدی اور فرخی خاص طور پر
مشہور ہیں۔ فردوسی کے سوا باقی تین شعرا نے ایسے اشعار کہے ہیں، جن میں
سلطان کی ہندوستانی فتوحات کی طرف اشارہ ہے۔ عسجدی شاید سلطان کی
مہم سومنات میں شریک بھی تھا اور اس نے اس کے متعلق ایک زبردست قصیدہ
لکھا تھا جس کے چند شعر محفوظ ہیں۔ مطلع تھا۔

تاشاہ خسرواں سفر سومنات کرد

کردار خویش را علم معجزات کرد

اس سے بھی بڑا قصیدہ فرخی کا ہے، جو اس نے فتح کی یادگار میں لکھا۔

فسانہ گشت و گمن شد مدیثہ اسکند

اور پھر آگے چل کر سفر سومنات و فتح کی تمام تفصیلات نظم کی ہیں۔ فرخی نے محمود

کی وفات پر جو مثنوی لکھا، وہ بھی فارسی شاعری میں ایک خاص چیز ہے۔

شہر غزنیں نہ ہمانست کہ من دیدم پار

کہ بہا بینم دسہا سہ کھئے بینم

مہتراں بینم بر روئے زن ہجوز ناں

ناب امسال مگر باز نیامد نہ غزا

سیر سے خورہ مگر دی و بختہ است امروز

چرخ تو است کہ امسال دیگر گویں شد کار

ہمہ پر جوش و جوش درو پر خیل و سوار

چشمہا کردہ زخوں نابہ برنگ گلزار

دُشمنے روئے نہاد است دریں شہر و پار

دیر تو خاست مگر رنج رسیدش ز رخسار

خیز شاہا کہ رسولان شہاں آمدہ اند
ہدیہ ہا دارند آوردہ فراوان و شمار

سلطان محمود ایک عجیب دل گروے کا مالک اور ایک عظیم الشان قوت ارادی کا نسان تھا۔ مسئلہ میں اسے بجا رہنے لگا، جس نے تپ دق کی صورت اختیار کر لی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے معمولات میں فرق آنے نہ دیا۔ دربار اور بیابانی کا سلسلہ اسی طرح برقرار رکھا۔ خراسان سے سلجوقوں کو نکالا۔ رے کی بغاوت فرو کیا۔ مسئلہ کا موسم گرما خراسان میں اور اگلا موسم سرما پنج میں گزارا، لیکن اب صحت نے بالکل جواب دے دیا اور ۶۲۲ھ اپریل مسئلہ کو اسے غزنی واپس آنا پڑا۔ سات آٹھ روز بعد قضا کا پیغام آپہنچا۔

بستر مرگ پر بھی سلطان نے اسی بلند ہمتی اور قوت ارادی کا ثبوت دیا جس کا مظاہرہ ہندوستان کے معرکوں میں ہوتا تھا۔ اپنی طویل بیماری میں اُس نے بسترِ عدالت پر رہنا نہ ہونا قبول نہ کیا۔ وہ دن اور رات کیوں ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا اور اسی حالت میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

محمود کے جانشین | محمود کی وفات مسئلہ میں ہوئی۔ اس کے بعد مسلمان شاہی خاندانوں کی قدیم روش کے مطابق بیٹوں میں جنگ ہوئی۔ بالآخر مسعود غالب آیا۔ اسے خوش قسمتی سے خواجہ احمد میمنندی جید قابل وزیر ملے تھا، لیکن اسے بہت دن حکمرانی نصیب نہیں ہوئی۔ رہوہ میں اس کا نائب نیا سنگین تھا اور اس کی مدد کے لیے (غالباً شرعی امور کی نگرانی کے لیے) قاضی شیرازی مقرر تھے۔ ان دونوں کی بن نہ آئی۔ بالآخر قاضی شیرازی سے کہا گیا کہ وہ ملکی معاملات میں دخل نہ دیں، لیکن قاضی نے غزنی میں اپنے کارندے بھیج کر نائب کے خلاف شکایت کی کہ وہ اپنے تئیں سلطان محمود غزنوی کا بیٹا بتاتا ہے اور بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے متاثر ہو کر مسعود نے ملک کے زیر قیادت نیا سنگین کے خلاف فوج بھیجی اور نیا سنگین شکست کھا کر

مار آیا۔ اس کے بعد مسعود نے خود ہندوستان آکر ہانسی کا قلعہ فتح کیا۔ لیکن اس کی عدم موجودگی میں سلجوقیوں نے غزنی کا علاقہ تباہ و برباد کر دیا اور اس کے ترکی و ہندو غلاموں نے اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کے بھائی محمد کو تخت نشین کیا۔ اس کے بعد غزنی میں کئی کمزور اور بے اثر حکمران ہوئے جن کے نام صفحات تاریخ میں اس لیے آجاتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی طرح وہ بھی کسی مشہور شاعر کے مرنے بچتے۔ ان میں سے ایک بہرام شاہ تھا۔ اس کے عہد حکومت کی نسبت گزشتہ صدی کی ایک کتاب حدیثۃ الاولیاء میں تحفۃ الوصلین کے حوالے سے ایک اندراج نقل ہوا ہے جس میں ممکن ہے بعض جزئیات غلط ہوں، لیکن جو ایک حقیقی واقعہ کا بیان معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کا مؤلف مزار شہید گنج (واقعہ محلہ سادھواں پلاہن) کا ذکر کرتا ہوا لکھتا ہے:-

”شاد بہرام کے وقت آپس میں سلاطین غزنویہ اور سلاطین غور کے فساد ہوا تو خیاب کی حکومت بہت ضعیف ہو گئی۔ اس وقت راجا انگ پال راجا جے پال کا بیٹا، راجا گان ہند کا لشکر لے کر لاہور پر چڑھ آیا۔ چھ ماہ تک شہر والے لوگ لڑتے رہے۔ ہر چند غزنی سے مدد طلب کی۔ کوئی لشکر نہ آیا۔ آخر شہر فتح ہوا۔ ہندو قتل نے موقع پاکر بہت سے مسلمان قتل کر ڈالے۔ اس محفل میں بھی قتل عام ہوا۔ اور بعد رد و ہزار فساد کے مسلمان اس جگہ دفنائے گئے۔ اس وقت ہندوؤں نے دخل پاکر مسجدیں گرا دیں اور بت خانے دوبارہ قائم کر دیے۔ چند سے ٹکڑی ہندو قتل کی رہی۔ پھر جب غزنی سے لشکر قاہرہ لاہور آیا تو راجا انگ پال

سہ کیمبرج ہسٹری میں لکھا ہے (جلد سوم ص ۳۳) کہ سلطان محمود غزنوی (سنی ۴۷۱ھ) کے زمانہ حکومت میں دہلی کے راجا اسی پال نے مسلمانوں سے ہانسی، تھانہ اور کانگڑہ کے علاقے چھین لیے۔ لاہور پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن مسلمانوں نے حکم نہ تھا بلکہ کیا اور دہلی پالی کو ناکام واپس جانا پڑا۔ غالباً جو مسلمان اس محاصرے اور محاذ پر کئے دہلی میں شہید ہوئے، انھیں گنج شہیدان میں دفن کیا گیا ہوگا۔

مارے خوف کے بھاگ گیا۔

بہرام کا بیٹا خسرو شاہ علاء الدین غوری سے شکست کھا کر غزنوی چھڑ کر ہندوستان آگیا۔ اور جب اس کے بیٹے خسرو ملک کو سلطان محمد غوری نے ۸۷۳ھ میں شکست دے کر لاہور پر قبضہ کر لیا تو غزنویوں کا سارا علاقہ غوریوں کے زیر نگیں آگیا اور غزنویہ خاندان کا خاتمہ ہوا۔

علم و ادب غالباً غزنویہ دور کا سب سے زیادہ قابلِ تعظیم عالم الہیہ ولی تھا جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ اس نے کتاب الہند محمود کی وفات کے تھوڑے عرصہ بعد مرتب کی اور اپنی دوسری کتاب قانون مسعودی محمود کے چ نشین مسعود کے نام مکتوب کی۔

محمود کی طرح مسعود بھی اہل علم کا قدردان تھا۔ اور اس کے دربار سے کئی اہل کماں وابستہ تھے۔ لیکن اس زمانے کی ایک قابل ذکر تبدیلی لاہور اور اہل لاہور کا علم و فن میں عروج تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی مختلف فتوحات سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ لاہور میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اور چونکہ یہاں غزنی سے کئی اہل علم بسلسلہ ملازمت آکر آباد ہوئے، اس لیے ان کے فیض سے یہ شہر بھی اسلامی علوم اور مذہب اسلام کی اشاعت کا مرکز ہو گیا۔ شروع شروع میں تو یہاں اہل علم کا قحط تھا۔ چنانچہ جب داتا گنج بخشؒ یہاں تشریف لائے تو انھیں غزنی کی سمجھیں یاد آتی تھیں اور انھوں نے اپنی ایک کتاب میں شکایت کی ہے کہ میں یہاں آکر ناچنوں میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ لیکن ابراہیم غزنوی کے زمانہ حکومت ۵۵۸ھ۔ ۵۶۸ھ میں لاہور علمی سرگرمیوں کا گوارہ ہو گیا۔ اور بقول عوفی علم و فضل کا بڑا مرکز تھا۔ ابراہیم کا ایک وزیر ابو نصر فارسی جو ادبی دلچسپیوں کی وجہ سے ادیب مشہور ہے، علم و فضل کا مرتبی تھا۔ اس نے لاہور میں ایک خانقاہ قائم کی جو اہل علم اور دوسرے بزرگوں کی جائے پناہ تھی۔ اور آہستہ آہستہ لاہور بلخ و بخارا اور دوسرے ممالک سے اہل علم کھینچ کر آنے لگے۔ تاریخ سلاطین آل غزنوی

کا مصنف لکھتا ہے :-

”وہ حق جو قتشنگان علوم از سائر بلاد ہند و ولایتہاے کاشغر و بلخ و
عراق و بخارا و سمرقند و خراسان و غزنی و غیر ذلک اہل خیرات میں منتفع
مے شد نہ چند نکتہ یکساں بادانی نو در حد و دلاہور پدید آمد :-

ابراہیم غزنوی کے بعد اس کا بیٹا سلطان علاء الدین مسعود تخت نشین ہوا۔
اس کے دربار کی ایک قابل ذکر ہستی مسعود سعد سلمان ہے جو پاکستان کا پہلا فارسی
شاعر تھا۔ ایرانی تذکرہ نویسوں نے تو اسے ہمدانی اور جرجانی ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے لیکن وہ خود اپنی جائے پیدائش لاہور بتاتا ہے اور وہاں سے دور
ہونے پر افسوس کرتا ہے ۔

مولد لاہور و اند لاہور مودور

وینک اسے لاہور بے تو کے مودور

اس کے والد جو سعد سلمان بعد سلطان مسعود شہید سلسلہ ملازمت لاہور لگ
آباد ہوئے تھے۔ جب سلطنت میں سلطان مذکور نے شہزادہ مجدد کو والی ہند
مقرر کیا تو سعد سلمان کو شہزادے کا مستوفی نامزد کیا۔ والی ہند کا دار الحکومت لاہور
تھا اور یہیں مسعود سعد سلمان پیدا ہوا۔

مسعود نے اپنی زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ اس نے پہلے
سلطان ابراہیم اور پھر اس کے بیٹے مسعود کی تعریف میں قصیدے لکھے۔ ایک
زمانے میں تو اسے بڑا فروغ ہوا، لیکن بالآخر بادشاہ وقت نے اس کی ناداری
پر شبہ کر کے اسے قید کر دیا۔ مسعود سعد سلمان نے اس قید کے دوران میں جو
حبسیہ قصائد لکھے ہیں وہ اپنے طرز میں بالکل نئے ہیں اور درد و اثر سے بھرے
ہوئے ہیں۔ مشہور شاعر سنائی جس کی مثنوی حدیقۃ الحقیقت یا حدیقۃ ارباب
تصوف کی آنکھ کی عینک ہے۔ مسعود سعد سلمان کا بڑا انداز تھا اور اسی نے
مسعود کا فارسی دیوان مرتب کیا۔ لیکن مسعود کے تین دیوان تھے۔ ایک عربی ایک

فارسی اور ایک ہندوستانی میں۔ غزنی لکھتا ہے۔

”اور اسے دیوانِ است کے بتائی دیکے پارسی دیکے ہندوئی“

سلطان ابراہیم غزنوی کے دربار کا ایک اور شاعر ابو الفرج رومی تھا جو بعض تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق مصافحات لاہور کا رہنے والا تھا۔ وہ قصیدہ نویس میں کیلئے زمانہ تھا۔ انور نے کئی اشعار میں اس کی اُستادی کا لوہا مانا ہے۔

بادِ معلومش کہ من بندہ بشعرِ ابو الفرج

تا بدیدستم و لرے دشتِ ستم ہں تمام

اور غزنی نے تو ایک شعر میں انور ابو الفرج کو قریب قریب ہم پایہ قرار دیا ہے۔

انصاف بدہ ابو الفرج و انوری ہر دو بہرچہ غنیمت شمار نہ عدم را

سلطان مسعود ابن ابراہیم کے بعد اس کے بیٹے بہرام نے شعرا کی سرپرستی کی خسرو ملک جو غزنوی خاندان کا آخری حکمران تھا بہرام کا پوتا تھا۔

مشہور شعرا اور مرثیہ نگین کے علاوہ غزنویہ فصلِ قابلِ ذکر ہستی دا تا گنج بخش ہیں جن کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔ اس زمانے کے فنِ تعمیر کے نمونے پاکستان میں کوئی نہیں اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ قطب الدین ایبک کی تخت نشینی سے پہلے ہندوستان میں بیشتر بڑے السلطنت رہتے تھے۔ اور حکومت کا دار الخلافہ غزنی تھا۔

علامہ ابوریحان البیرونی | سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں البیرونی خطہ ہند و پاکستان میں آیا اور ہندوستانی علوم کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد اس علاقے اور ہندوؤں کے متعلق ایک نہایت اہم اور سیر حاصل کتاب لکھی۔

البیرونی کے اپنے حالات پر اخفا کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ فقط اس کی تصانیف میں کہیں کہیں اس کے قلم سے اپنی نسبت جو کوئی ملحوظ ٹپک پڑا ہے اسے پھیل کر اس کی داستانِ حیات ترتیب دینی پڑتی ہے۔ وہ خواہم (خوا) کے قریب ایک

گائڈ بیرون میں مسئلہ میں پیدا ہوا۔ تیس برس اپنے وطن میں گزارے پھر کئی سال شمس المصلیٰ والی سمرجھان و طبرستان کے دربار سے وابستہ رہا اور یہیں سائنس میں آثار الباقیہ لکھی۔ اس کے بعد وہ خوارزم چلا آیا اور جب سلطان محمد غزنوی نے خوارزم کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تو دوسرے اعیان و مشاہیر کے ساتھ سائنس میں غزنی گیا۔ محمد اس سے کسی بات پر ناراض رہا، لیکن اس کے بیٹے مسعود نے البیرونی کی سرپرستی کی۔ مؤرخ الذکر کے نام اس نے قانون مسعودی مبنی کی۔ اور بالآخر ۶۷ سال کی عمر میں ۱۱۴۳ سے زیادہ علمی کتابیں لکھنے کے بعد ۶۷۸ء میں وفات پائی۔ بیہقی کی تاریخ الحکماء میں البیرونی کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے چالیس سے زیادہ سال تحصیل علوم میں صرف کیے۔ اور ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ اس کا بوعلی سینا سے اکثر مناظرہ ہوتا تھا۔ بیہقی نے البیرونی کا ایک قول نقل کیا ہے۔ "عقل کہے تو اندر بود کہ بہ تدبیر امروز اندر بیزوفا مستغنی شود" البیرونی نے علوم تاریخ۔ سنن۔ ریاضی۔ ہیئت۔ جغرافیہ۔ طبیعیات۔ کیمیا اور علم معدنیات میں کتابیں تصنیف کیں۔ وہ عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ خوارزمی کے علاوہ عبرانی اور یونانی سے واقف تھا اور سنسکرت میں تو اس نے عربی سے کئی کتابیں ترجمہ کیں۔

البیرونی کی زندگی بیشتر خطہ ہندوستان سے باہر بسر ہوئی، لیکن چونکہ اس کی مشہور ترین کتاب اسی سرزمین کے متعلق ہے، اس لیے یہاں کی علمی تاریخ میں اس کا ذکر آجانا ناگزیر ہے۔ علاوہ انہی البیرونی کی تصانیف میں اُس بے تحشی انصاف پرستی، اخلاقی جرات اور عالمانہ تہجر کی بہترین مثالیں ملتی ہیں، جسے مسلمان اہل تحقیق نے اپنے عہد عروج میں اپنا مطمح نظر بنایا۔ (اور جسے مسلمی علمیت اور سستی قوم پروری کے موجودہ دور میں تو شاید ایک عیب سمجھا جاتا ہے) چنانچہ اُس زمانے کے مزاج علمی کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے البیرونی کے طریق نگاہ کا مطالعہ بے فائدہ نہ ہوگا۔

البیرونی کی کتاب الهند کو پہلے برمن اور پھر انگریزی قالب میں ڈھال کر پرنٹیر
سناو نے اسے مغربی دنیا سے رُشناس کرایا تھا۔ اور جلد ہی اہل نظر نے اس کو ہر کتاب
کی قدر و قیمت پہچان لی۔ اوروں میں مولوی سید حسن برنی نے چند مختصر اور تشنہ مضامین
کا مجموعہ البیرونی کے نام سے مرتب کیا، لیکن حال ہی میں انجمن ترقی اُردو کے زیرِ اہتمام
کتاب الهند کا ترجمہ دو جلدوں میں شائع ہوا ہے۔

کتاب الهند میں ایک تمہید کے علاوہ جس میں کتاب کی غرض و غایت اور
وجہ تصنیف بیان کی گئی ہے، انہی باب ہیں اور ان میں ہندوستان کے مذہب،
فلسفہ، ادب، جغرافیہ، ہیئت، جوتش، رسم و رواج اور قوانین کا بیان ہے۔
بالمجموع کو کشمکش کی گئی ہے کہ مختلف مضامین پر ہندوؤں کی اپنی مستند کتابوں سے
اقتباس دے کر ان کا نقطہ نظر واضح کیا جائے۔ کہیں کہیں جب اس نقطہ نظر میں
غریب معلوم ہوتی ہے تو البیرونی نے یونانیوں یا یہودیوں کی مثالیں دے کر یہ
غریب رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔

تمہید میں مصنف نے اپنے استاد ابو سہل عبدالمنعم ابن علی سے ایک گفتگو کا
ذکر کیا ہے جس کے دوران میں البیرونی نے ہندو کے متعلق مسلمانوں کی مروجہ کتابوں
کی خامیاں بتائی تھیں :-

’استاد موصوف نے جب ان کتابوں کو دوبارہ پڑھا اور ان کی وہی حالت پائی
جو بین کی گئی تو ان کی یہ خواہش ہوئی کہ ہم کو جو ہندوؤں کے ذریعے معلوم ہوا ہے
وہ قلمبند کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو جو ان سے بحث و مناظرہ کرنا چاہیں اس سے
مدد ملے۔ اور جو لوگ ان سے میل جول پیدا کرنا چاہیں ان کے لیے بھی کار آمد
ہو۔ اور انھوں نے ہم پر اس کی فرمائش کی۔

ہم نے اس کتاب کو اس طرح لکھ ڈالا کہ اس میں کسی فرقہ کی طرف کوئی بیا
قول منسوب نہیں کیا جو اس کا اپنا نہیں ہے اور نہ ان کا کلام نقل کرنے سے اگر
وہ حق کے مخالف اور ہل حق کو ان کا سُفنا گراں ہو احترام کیا ہے۔ وہ اس

فرق کا اعتقاد ہے اور وہ اپنے اعتقاد سے بخوبی واقف ہے۔

یہ کتاب بحث و مناظرہ کی کتاب نہیں ہے کہ ہم مخالف کی دلائل بیان کر کے جو ان میں سے حق کے خلاف ہیں، ان کی تردید کریں۔ یہ فقط نقل و حکایت (تاریخ) کی کتاب ہے۔

البیرونی، عظیم مدنی و نجوم کا عالم تھا۔ اس لیے یہ کتاب ان علوم اور سائنس کے متعلق اتنے طویل عالمانہ اقتباسات اور ہندی اور یونانی نظریوں کے ایسے لطیف موازنوں سے بھری ہوئی ہے کہ اس سے پوری طرح بہرہ ور ہونا غرضی کا جھٹہ ہے جو ان علوم میں دسترس رکھتے ہیں۔ لیکن کتاب میں عام دلچسپی کی بھی کئی باتیں ہیں۔ مذہب کے متعلق البیرونی ہندو خواص اور ہندو عوام میں ایک تین فرق بیان کرتا ہے۔ اس نے پانچوں سے طویل اقتباسات دے کر بیان کیا ہے کہ خواص کے نزدیک خدا واحد ہے۔ ازل ہے۔ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اپنے فعل میں مختار ہے۔ قادر ہے۔ حکیم ہے۔ زندہ ہے۔ زندہ کرنے والا ہے۔ لیکن عوام ہندو دیوتاؤں سے انسانی خواص منسوب کرنے میں حد اعتدال سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ان سے جو رو، بیٹا، بیٹی، محل اور تمام حالات طبعی منسوب کرتے ہیں اور ان کے ذکر میں خلط عقل مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ عوام بہت پرستی کرتے ہیں، لیکن جو شخص نجات کی راہ کا طالب ہے یا جس نے مناظرہ و کلام کا مطالعہ کیا اور حقیقت کو جاننا چاہا ہے جس کو یہ لوگ سارے کہتے ہیں، وہ اللہ کے سوا ہر دوسری چیز کی عبادت سے پاک و امن ہے۔ بنائی ہوئی صورت کی کیا عبادت کرے گا؟

ہندوؤں کے رسم و رواج کی نسبت البیرونی لکھتا ہے کہ شادیاں کم عمری میں ہوتی ہیں۔ مرد کو کثرت ازواج کا اختیار ہے۔ طلاق کی اجازت نہیں۔ نکاح بیوگان بھی ممنوع ہے۔ ”جب ایک عورت کا خاوند مر جائے تو یا تو اسے تمام عمر بیوہ رہنا پڑتا ہے یا زندہ جل جانا۔ بالعموم وہ زندہ جل جانے کو ترجیح دیتی ہے۔ کیونکہ بیوگی کی حالت میں اس سے تمام عمر بدسلوکی ہوتی ہے۔“

البیرونی بجا کرتا اور اپنشدوں کے فلسفے کی تعریف کرتا ہے اور ہندوؤں کی نرم دل کا جیسا یوں کی نرم دلی سے مقابلہ کرتا ہے۔ طریق عدل و انصاف کی جو تصویر اس نے کھینچی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہندو پیالنے پر تھا۔ لیکن برہمنوں کو کھلم کھلا مراعات حاصل تھیں اور وہ نیکسوں اور سزائے موت سے بھی بچتے تھے۔ ہندوؤں کے چار طبقوں کا ذکر کرتے ہوئے البیرونی لکھتا ہے: ”ہم میں اور ہندوؤں میں بڑا اختلاف یہ ہے کہ ہم آپس میں سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے پر فضیلت صرف تھوڑے کی بنا پر دیتے ہیں۔ یہ اختلاف ہندوؤں اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔“

البیرونی نے ایک باب ہندوؤں کی عجیب رسوم و عادات کے متعلق لکھا ہے جس میں ہندوؤں کی ان تمام باتوں کو جمع کیا ہے جو اس کی نظر میں مکروہ یا عجیب و غریب تھیں۔ چونکہ بطور ایک محقق اور عالم کے اس نے ہر ایک چیز کو دیانتداری اور ہمدردی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس نے ان رسوم کی بھی تاویل کی ہے اور لکھا ہے کہ ”کسی چیز کا عجیب و غریب ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ (ہم میں) کم پالی جاتی ہے۔ اور اس کو دیکھنا عادت کے خلاف ہے۔“ ان رسوم کی فہرست دے کر البیرونی لکھتا ہے:-

”ہم نے کسی ہندوؤں کے کو جو اسلامی ملکوں میں آیا ہوا اور اس ملک والوں کے طریقے کا مشاق نہ ہو، ایسا نہیں پایا۔ جو اپنے آقا کے سامنے ہمیشہ کھڑاؤں کو اس کی اصلی وضع کے خلاف یعنی دائیں پاؤں والی کو بائیں کے لیے نہ رکھتا ہو۔ کپڑا اٹا نہ کرنا ہو۔ فرش اٹا نہ بچھانا ہو اور اسی قسم کی بہتری باتیں جس کا سبب یہی ہے کہ اس کی فطرت میں طبیعت کی مخالفت ہے۔“

اس جاہلیت پر ہم تنہا ہندوؤں ہی کو ملامت نہیں کرتے۔ اپنی عرب بھی زمانہ جاہلیت میں انہی کے مانند برسی نامناسب اور

قابل شرم باتوں کے مرتکب ہوتے تھے۔ مثلاً عائضہ اور حاطہ عورتوں سے نکاح۔ ایک ہی طہر کے زمانے میں ایک عورت کے پاس چند مردوں کا جانا اور غیر کے رٹکوں اور مہمانوں کی اولاد کو اپنی طروت منسوب کر لینا۔ بیٹوں کو زندہ دفن کرنا۔

علاوہ ان امور کے جو ان کی عبادت میں مثلاً تالی پٹینا اور سیٹی بجانا اور کھانے میں مثلاً گندی چیزیں اور مردار کھانا قابل اعتراض تھے۔ ان سب کو اسلام نے مٹایا۔ اور اسی طرح ہندوستان کے جس علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے وہاں سے بھی اکثر برائیوں کو جو سرزمین ہند میں ہیں دفع کیا۔ واللہ شہد!

علماء و مشائخ

شیخ صفی الدین گارزونیؒ | عہد غزنویہ میں پاکستان کے جس شہر نے سب سے زیادہ فروغ حاصل کیا، لاہور تھا۔ لیکن اس سرزمین میں اسلام کے قدیمی گہوار سے وفات سکندر

سندھ اور مٹان کے علاقے ہیں اور ان میں اب صرف عرب سے ہی نہیں، بلادعیم سے بھی علماء و مشائخ آنے شروع ہو گئے تھے۔ اگر سندھ میں شیخ ابوتراب کے مزار کو، جو فی الواقع ایک ملکی حاکم تھے، شمار نہ کیا جائے تو سرزمین ہندوستان میں سب سے قدیم اسلامی زیارت گاہ اچہ (ریاست بہاولپور) میں شیخ صفی الدین حقانی گارزونیؒ کا مزار ہے۔ شیخ صفی الدین مشہور مٹوئی بزرگ خواجہ ابواسحاق گارزونیؒ کے مرید اور خواہر زادے تھے جو اپنی تبلیغی اور روحانی کوششوں کے لیے شہرہ آفاق ہیں۔ شیخ صفی الدین ۶۷۲ھ میں پیدا ہوئے۔ سترہ برس کی عمر میں اچہ تشریف لائے اور سکندر میں وفات پائی۔

نواب افراد میں سلطان المشائخ (حضرت نظام الدین اولیا) کی زبانی ایک حکایت نقل ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ اچہ میں ایک جوگی شیخ صفی الدین گارزونیؒ کی خدمت میں آیا۔ بحث شروع کی اور شیخ سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی کرامت دکھاؤ۔ انھوں نے فرمایا کہ دعویٰ لے کر تم آئے ہو۔ تم کرامت دکھاؤ۔ اس پر وہ جوگی زمین پر سے ہوا میں سیدھا اوپر کو اٹھا۔ اور پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور کہا کہ تم بھی کچھ دکھاؤ۔ شیخؒ نے آسمان کی طرف منہ کر کے درگاہ باری تعالیٰ میں التجا کی کہ اسے پروردگار! تو نے بگیاؤں کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ مجھے بھی کچھ عنایت کر!

بعد ازاں شیخ اپنی جگہ سے قبلہ رخ اڑے۔ پھر مشرق کی سمت۔ پھر شمال کو پھر جنوب کی طرف اور پھر اپنی جگہ پر آ گئے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر قائل ہو گیا۔ اور کہا کہ میں تو صرف سیدھا اُپر اڑ سکتا ہوں اور آپ ہر سمت اڑ سکتے ہیں۔ واقعی آپ سچے ہیں اور ہم باطل۔

اختیار میں شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں کہ قصبہ اچہ کی بنیاد شیخ صفی الدین ہزارونی نے رکھی۔ ان کے ماموں شیخ ابواسحاق ہزارونی نے انھیں قسمت خلافت سے فیض یاب کر کے حکم دیا کہ تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور بعد اونٹ چلے اُسی طرف چلتے جاؤ۔ جب اونٹ اچہ کی سرزمین میں پہنچا تو ایسا بیٹھا کہ اُنٹھنے سے انکار کر دیا۔ شیخ نے یہیں تو قن اختیار کیا۔ عمارتیں بنوائیں اور اس جگہ کو آباد کیا۔ (ص ۲۰۵)

فی الواقع قصبہ اچہ بہت پرانا ہے بلکہ ان شہروں میں سے ہے۔ جن کی آبادی کو سکندریہ اعظم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت دفعہ اُجڑ کر بگڑا اور اس پاس کئی آبادیاں ہوئیں۔ ممکن ہے شیخ نے پُرانی آبادی سے دُور ایک بستی بسائی ہو۔

شاہ یوسف گردیزی طسانی | سندھ و ملتان کی دوسری زیارت گاہ
ملتان میں شاہ محمد یوسف گردیزی کا مزار

لے فوائد افراد میں سلطان الشانخ کے طغوزات و ارشادات مشہور قدسی شاعر میر حسن بھری نے سلطان الشانخ سے سُن کر بڑی اعتقاد سے تشریب دیے تھے۔ بالعموم اس میں وہ واقعات ہیں جو سلطان الشانخ یا ان کے مُرشد شیخ کبیر باختر نے شکرانہ کے معاصرین کو پیش آئے۔ اس میں خارقِ عادت و اقلت بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن شیخ صفی الدین اور سلطان الشانخ کے درمیان دو صدیوں کا بُعد تھا۔ ان کے متعلق وہ پوری تحقیق نہ کہہ سکتے تھے۔ لہذا جو روایت سلطان الشانخ نے اپنے بزرگوں سے سنی بیان کر دی۔

ہے۔ ان کا خاندان اصل میں بغداد کا تھا۔ لیکن ان کے بزرگ بغداد سے گریز چلے گئے۔ اس لیے اب انھیں گریزی کہتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث نے قو شاہ صاحب کو شیخ بہاء الدین زکریا کا ہم عصر بیان کیا ہے لیکن مقامی روایات کے مطابق آپ کی تاریخ ولادت ۶۶۲ ہجری (۱۲۶۴ء) اور تاریخ وفات ۷۳۷ (۱۳۳۵ء) ہے۔ آپ گریز میں پیدا ہوئے اور میرام شاہ غزنوی کے عہد حکومت میں قتان تشریف لائے۔ آپ کامزار قتان کی مشہور زیارت گاہوں میں سے ہے۔ شاہان اسلام نے اس کے ساتھ بہت سی جاگیریں معافی میں دے رکھی تھیں۔ لیکن ہمارا جارحیت لگے نے انھیں ضبط کر لیا۔ گریزی سادات زیادہ تر شیعہ عقائد کے ہیں اور علم و فضل سے بڑی رغبت رکھتے ہیں۔

خطہ لاہور کے علما و مشائخ

سندھ اور قتان کے بعد شمال ہندوستان میں ہدایت کا سرچشمہ سب سے پہلے لاہور میں پھوٹا بلکہ چونکہ سندھ اور قتان پر قرامطہ قابض ہو گئے تھے اور ان کا کسی صدیوں تک کسی نہ کسی صورت میں وہاں اثر برقرار رہا۔ اس لیے لاہور کو جلد ہی ان علاقوں پر فوقیت حاصل ہو گئی اور جب ہندوستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد قرامطیوں کا قتان اور سندھ سے قلع قمع ہوا تب ہی شیخ بہاء الدین زکریا اور دوسرے بزرگوں کی بدولت قتان کو اپنی کھوئی ہوئی عظمت و اہمیت ملی۔ شیخ اسماعیل لاہوریؒ تاریخی کتابوں میں سب سے پہلے جن مبلغ اسلام کا نام آتا ہے وہ شیخ اسماعیل لاہوریؒ تھے جو یہاں اُس زمانے میں آئے جب ابھی لاہور میں ایک ہندو راجا حکمران تھا۔ وہ شاید سلطان محمود غزنوی کو

حضرت سالار مسعود غازی (شہادت ۷۸۰ھ)
 شیخ اسماعیل لاہوریؒ اس زمانے کی مشہور شخصیت ہیں لیکن (بعد کی روایات کے مطابق جن کا عمر بڑی آگاہی و معلومات)

خواجه دیتا تھا، لیکن سلطان نے ابھی لاہور میں اپنا نائب مقرر نہیں کیا تھا۔ شیخ اسماعیل بخاری سید تھے اور علوم ظاہری اور باطنی دونوں میں دسترس رکھتے تھے۔ ان کی نسبت لکھا ہے کہ واعظین اسلام میں وہ سب سے پہلے بزرگ تھے، جنہوں نے لاہور کے شہر میں جہاں وہ قتلہ میں آئے تھے، وعظ کیا۔ ان کی مجلس وعظ میں سامعین کا جھوم ہوتا تھا اور ہر روز صد ہا لوگ خلعت اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے: ”اعظیائے محدثین و مفسرین بود۔ اول کسے است کہ علم تفسیر حدیث بر لاہور آوردہ۔ ہزار ہا مردم در مجلس وعظ و سے مشرف باسلام شدند۔ در سال چار صد و پچل و ہشت ہجری در لاہور در گشت خزیرہ الاصفیاء کا بیان ہے: ”پچول شیخ اسماعیل در لاہور تشریف آورد۔ بر روز جمعہ ثالث یک ہزار کس در زمرہ اہل توحید داخل گشتند۔“

شیخ اسماعیل کے علاوہ لاہور میں دوسرے متعدد علماء و مشائخ تھے۔ علامہ سہمانی نے کتاب الانساب میں اس شہر کو بابرکت اور کثیر الخیر شہروں میں شمار کیا ہے۔ کیونکہ یہاں بہت سے علماء و صلحا پیدا ہوئے۔ لیکن انہوں نے نام فقط

(بقیہ نمبر ۱۰۱ برقی اور غنیف سے ہوتا ہے)۔ ہندوستان کی ایک مشہور زیارت گاہ ان کی زندگی میں ہی صریحاً تہذیب کے شہر بھڑائی میں قائم ہو چکی تھی۔ یہ حضرت مسعود غازی (جنہیں میں غازی یا سلاور بھڑائی بھی کہتے ہیں) کا مشہور مزار تھا۔ انہیں سلطان شہد کا لقب بھی حاصل ہے اور چونکہ وہ ہندوستان کے سب سے پہلے شہداء میں سے تھے لہذا خاص اہمیت رکھتے تھے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہندوستان میں کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ ان کے متابعین میں گنا جاتا ہے۔ آپ سلطان محمود غزنوی کے خواہزادے تھے۔ کئی لڑائوں کے بعد جن میں آپ کو اور آپ کے والد کو بڑی کامیابی ہوئی۔ آپ بھڑائی کے ہندو سرداروں سے لڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سنہ ۱۲۳۳ء میں شہید ہوئے۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کے مزار کو دوبارہ بڑی شان سے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ سے اور آپ کے مزار سے کئی کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں اور علوم الناس میں آپ کا بڑا لطف ہے۔ (باقی نمبر ۱۰۲ پر)

تین گناٹے ہیں۔ جن سے انھیں کسی طرح کا علاقہ تھا۔ ان میں زیادہ مشہور ابو الحسن علی بن عمر بن حکم لاہوری تھے۔ جو ادیب و شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھے۔ اور ان کے فیوض اس قدر عام تھے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بغداد بھی ان سے مستفید ہوا۔ علامہ سمعی فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے ان سے بذات خود فیض پانے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن حافظ ابو الفضل محمد بغدادی کے واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں۔ ان کے ایک دوسرے شاگرد ابو الفتح عبدالصمد لاہوری تھے۔ جو مرقند میں درس دیتے تھے۔ اور وہیں علامہ سمعی نے ان سے شیخ ابو الحسن کی روایتیں سنیں شیخ ابو الحسن کا وصال ۵۲۹ھ میں ہوا۔

لاہوری کے شعرا و ادبا کے حالات ہم، رمخان پاک کے دیباچہ اشاعت ثانی میں درج کر چکے ہیں۔

حضرت وانا گنج بخش لاہوریؒ
سنہ ۱۰۰۹ھ

شیخ اسماعیل سے بھی زیادہ جس بزرگ نے
نام پیدا کیا، وہ غزنی کے شیخ علی
بن عثمان جویریؒ تھے جو وانا گنج بخش

کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ وہ سنہ ۱۰۰۹ھ کے قریب پیدا ہوئے اور مختلف اسلامی ممالک کے سفر کے بعد سلطان مسعود ابن محمود غزنوی کے اخیر حکومت میں

(بقیہ نوٹ صفحہ ۷۷) بھڑانچ میں جہاں آپ کا مزار ہے آپ کا عرس بڑی دھوم دھام سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لاہور، دہلی اور دیگر بڑے شہروں میں بھی آپ کے نام پر کلم نکالے جاتے ہیں۔ بابا ارتق ہندکی ایک اور نہایت قدیمی نام شیخ ابو الرضا تقی ہندی کا ہے، جن کا ذکر امام ذہبی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے تفصیل سے کیا ہے، لیکن جن کے حالات پر روایات کا پتہ چھایا ہوا ہے۔ کہ جاتا ہے۔ کہ وہ بھٹنڈہ میں پیدا ہوئے۔ عبد رسالت میں موجود تھے۔ رسول اکرمؐ نے انھیں درازی عمر کی دعا دی۔ چنانچہ وہ کئی سو سال کی عمر یا کم سنہ کے بعد وفات پا گئے۔ اور بھٹنڈہ میں مدفون ہوئے (ملاحظہ ہو نزہت الخفا طر جلد اول صفحات ۱۴۷-۱۵۴)

دوسرا حقہوں کے ہمراہ لاہور تشریف لائے۔ یہاں آپ نے ایک مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ کچھ دیر تک درس دیتے رہے۔ پھر تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے، جن میں سے رائے راجو جو سلطان مودود ابن مسعود غزنوی کی طرف سے لاہور کا نائب تھا، خاص طور پر اہل کے قابل ہے۔ مسلمان کرنے کے بعد آپ نے اس کا عرف شیخ ہندی رکھا۔ دوسری نسل کے لوگ دو چار سال پہلے آپ کے منہ کے خفاہ و مجاہد تھے آپ کی وفات ۶۵۰ھ میں یعنی ۱۲۵۲ء کے قریب ہوئی۔

جب داتا گنج بخش پاکستان آئے اس وقت تصوف اپنی تاریخ کے دوسرے دور میں تھا۔ منصور حلاج، ذوالنون مصری اور خواجہ بایزید بسطامی نے تصوف میں بعض نئی (اور غیر اسلامی) چیزیں داخل کر دی تھیں، لیکن ابھی زہد و اتقا اور تصوف میں نمایاں جگہ حاصل تھی اور داتا صاحب تو شرع اور اصول دینی پر پوری طرح عامل تھے۔ انھوں نے اپنے زمانے کے صوفی فرقوں کا حال لکھا ہے۔ اس میں حسین فارسی (منصور حلاج) اور ابوسلمان کے حلوئی فرقوں کو ملحوظ اور صفتی کہا ہے۔ فرماتے ہیں (ترجمہ) :-

”میں نہیں جانتا فارسی کون ہے اور ابوسلمان کون اور انھوں نے کیا کیا اور کیا کہا۔ لیکن جو شخص تحقیق اور توحید کے خلاف چلتا ہے اس کو دین میں کچھ نصیب نہیں ہوتا اور جب دین جو اصل ہے مضبوط نہ ہو تو تصوف جو اس کی شاخ ہے کس طرح مفید ہو سکتا ہے؟“

داتا گنج بخش کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ مثلاً ”کشف المحجوب“، ”کشف الاسرار“، ”منہاج الدین“، ”البيان لاهل العيان“۔ یہ کتابیں اس وقت لکھی گئیں جب تصوف کی مشہور کتابیں مثلاً شیخ شہاب الدین سہروردی کی ”عوارف المعارف“ اور ابن عربی کی ”مقوصات الحکم“ ابھی نہیں لکھی گئی تھیں اور تصوف کی موجودہ تدوین جس نے بعض باتوں میں اسے شرع اسلامی سے ایک مختلف نظام بنا دیا ہے، نہ ہوئی تھی

حضرت داتا گنج بخش کی تصانیف میں متاخرین صوفیہ کا فلو یا نیم تخت عقائد اور خیالات کا طرہ نہیں۔ بیشتر دنیا اور دنیا داری سے دور رہ کر گمشدگی پیوی کے لئے اللہ اللہ کہنے اور دل کو کبر و حرص سے پاک رکھنے کی باتیں ہیں۔ آپ شاعر بھی تھے۔ دیوان قواب نہیں بلکہ البتہ نثر کی بعض کتابوں میں اشعار موجود ہیں۔

اشتیاق روز و شب دارم دلا   عشق تو دارم نہان و برملا
جان خواہم داد اندر گوئے تو   مگر مرا آزار آید یا بلا
سوز تو دارم میان جان و دل   میدہم از عشق تو سر سو خدا
دلبر از تو ہے خواہم قفا   کن تو کہے "و مکن ہرگز تو لا"

اے قل تو فرخی در شہر گو

دو ز عشق خویش تو ہر سو خلا

کشف المحجوب جسے پروفیسر نکلسن نے انگریزی قالب میں ڈھالا ہے، آپ کا شاہکار ہے۔ اور چونکہ فارسی زبان میں تصوف پر یہ پہلی کتاب ہے اس کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب آپ نے اپنے رفیق ابوسعید ہمدانی کی خواہش پر ہر آپ کے ساتھ غزنی چھوڑ کر لاہور آئے تھے، بلکہ اس میں تصوف کے طریقے کی تحقیق، اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت، ان کے اقوال اور صوفیانہ فرقوں کا بیان، معاصر صوفیوں کے رموز و اشارات اور متعلقہ مباحث بیان کیے ہیں۔ اہل طریقت میں اس کتاب کو بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ دار الشکر کا بیان ہے: "کشف المحجوب مشہور و معروف است و بحکس را براں سخن نیست و مرشدے است کامل۔ در کتب تصوف بہ نحو بی آن در زبان فارسی تصنیف نہ شدہ"۔

کشف المحجوب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں صوفیاء کے درمیان

سماع کا رواج ہو گیا تھا۔ داتا گنج بخش صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں: (ترجمہ)
 "کرمان میں ایک دفعہ میں شیخ ابوالحسن مظفر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سفر
 کے کپڑے تھے اور پریشان حال تھا۔ مجھے فرمایا: اے ابوالحسن! تمہیں
 کس چیز کی خواہش ہے۔ میں نے کہا: مجھے اس وقت سماع کی طلب ہے۔
 انھوں نے ایک قوال کو بلوایا اور درویشوں کی ایک جماعت بھی جوش و خروش
 کے ساتھ آئی۔ مجھے سماع کے الفاظ نے مضطرب کر دیا۔ جب وقت گزرا
 اور میرا جوش کم ہوا تو شیخ ابوالحسن نے چھنے لگے کہ سماع کا کیا اثر ہوا۔ میں نے
 کہا: یا شیخ! بڑی مست ہوئی۔ فرمانے لگے کہ ایک وقت آئے گا کہ سماع اور
 کوتے کی آواز میں تیرے لیے فرق نہ رہے گا۔ کیونکہ قوت سماع اُس وقت تک
 ہے جب تک مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ جب مشاہدہ حاصل ہوتا ہے سماع کی
 خواہش مٹ جاتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بالآخر آپ نے سماع سے
 توبہ کر لی اور نہایت صاف طور پر لکھا:۔

"میں عثمان جلای کا بیٹا علی اُس کو دوست رکھتا ہوں جو سماع میں نہ پڑے
 اور طبیعت کو پریشان نہ کرے کیونکہ اس میں بڑے خطرے ہیں۔ اور بڑی آفت
 یہ ہے کہ جو تین کسی اُنچے مقام سے سماع کے حال میں درویشوں کو دیکھتی ہیں اور
 نوجوان اور خواستہ ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جس سے خوابیاں پیدا
 ہوتی ہیں۔ اس آفت سے مجھ پر جو کچھ گزرا ہے، گزرا ہے (آئندہ کے لیے)
 استغفار پڑھتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ میرے ظاہر اور باطن
 کو آفتوں سے نگاہ رکھے۔" (ترجمہ)

داتا گنج بخش کے خیالات کا متاخرین سے مقابلہ کریں تو ان کی اصابتِ سما
 خلوص اور تقویٰ کی داد دینی پڑتی ہے لیکن زاہدانہ رنگ جو ابتدائی مصنفوں
 میں کبھی کبھی رہا نہایت کی حد تک جا پہنچتا تھا ان میں بھی موجود تھا۔ اپنی تصانیف
 میں انھوں نے عورتوں کی خوب خبر لی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”بہشت میں سب سے پہلا فتنہ جو آدمؑ پر متھ رہا ہے۔ اس کا اصل یہی عورت تھی۔ پہلے پہل جو فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا یعنی بائبل اور قایل کی لڑائی۔ اس کا سبب بھی یہی فتنہ شریف تھی اور عیب خدا نے چاہا کہ وہ فرشتوں (مالکات، ملائکات) کو سزا دے تو اس کا سبب بھی عورت ہی کہ قرار دیا اور آج کے دن (یعنی ۱۹۷۵ء کے قریب تک) دینی اور دنیاوی فتنوں کے تمام اسباب کا ذریعہ یہی عورتیں ہیں۔“

آپ کی ازدواجی زندگی کے متعلق واضح واقفیت نہیں بلکہ کنکشن الجھب میں اس مسئلے پر جو اندراج ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ فرماتے ہیں۔ (ترجمہ) ”میں جبکہ علی بن عثمان جلی ہوں۔ حق تو اے نے مجھے گیارہ سال تک شادی کی آفت سے بچائے رکھا۔ پھر تقدیر سے میں آزمائش میں ڈال گیا۔ میرا ظاہر و باطن ایک پرہیزگار اور عفت کا اسیروں کا اسیروں کے کہیں سے اسے دیکھا ہو۔ ایک سال تک میں اس کے خیالات میں غرق رہا۔ نزدیک تھا کہ یہ چیز میرے دینی معاملات میں خلل انداز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کمال عفت و فضل سے عصمت کو دل بچا رہے اس استقبال کے لیے بھیجا اور اپنی رحمت سے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی۔“

آج کل بعض واعظ اور اہل مذہب اس امر پر بڑا زور دیتے ہیں کہ ہم بدترین زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ انگریزی تعلیم اور مغربی اثرات ہمارے خویوں کو نیست و نابود کر دیا ہے اور آج سے پہلے اسلامی حکومت کے دور میں ہر طرف نیکیوں کا دور دورہ تھا۔ تاریخ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس خوشگوار نظریے میں صداقت کا عنصر کس قدر ہے۔ لیکن یہ دلچسپ نفسیاتی حقیقت ہے کہ راہبانہ طبیعتیں ہمیشہ دنیا کو دارالشیاطین سمجھتی رہی ہیں۔ داتا گنج بخش اس زمانے کی نسبت جب دنیا کے سب سے بڑے بُت شکن نے ابھی ابھی اپنا کام پورا کیا تھا کہتے ہیں، (ترجمہ)

”خداوند بزرگ و بلند نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے جب لوگوں نے
 حرص و لالچ کا نام شریعت اور تقبر و جاہ و ریاست کی طلب کا نام عزتِ اہم
 علم و ریاستِ خلق کا نام خوفِ الہی اور دل میں کینہ پوشیدہ رکھنے کا نام علم، لڑائی
 جھگڑے کا نام بحث، مباحثہ، ہڈیاں طبع کا نام معرفت، نفسانی باتوں اور
 دل کی حرکتوں کا نام محبت۔ خدا کے رستے سے منحرف اور بے دین ہونے کا
 نام نفاق و حق تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا نام فانی اللہ اور ترکِ شریعت
 کا نام طریقت رکھ دیا ہے۔“

امام حسن صنغانی لاہوری | جو مرتبہ قدیم مشائخ میں داتا گنج بخشؒ کا تھا
 قریب قریب وہی مرتبہ اس دور کے علماء

و محدثین میں محدث امام رضی الدین ابو الفضائل حسن صنغانی لاہوری کا تھا۔
 ان کے والد ماجد اور اراک النہر سے آکر ہندوستان میں سکونت پذیر ہوئے۔ امام صنغانی
 لاہور میں ششہ میں پیدا ہوئے۔ یہیں نشوونما پائی۔ مولانا عبدالحی ندوی
 زہرۃ الخواصر میں لکھتے ہیں کہ سلطان قطب الدین ایبک نے ان کو لاہور کی
 قضاۃ پیش کی، لیکن انھوں نے قبول نہ کی۔ اور مزید علوم کی تحصیل کے لیے وطن
 سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے غزنی آئے۔ پھر عراق پہنچے۔ جہاں علوم و فنون
 کی تکمیل کی۔ اور نعت و حدیث کے امام قرار پائے۔ بغداد میں آپ نے خلیفہ
 مستنصر باللہ عباسی کے لیے اپنی مشہور و معروف کتاب مشارق الانوار لکھی۔
 جس کے صلہ میں ان کو خلعت عطا ہوا۔ پھر مکہ معظمہ شریف لے گئے۔ جب بغداد
 واپس آئے تو خلیفہ نے انھیں وہ اہم فرمان دے کر سلطان شمس الدین التمش کے
 پاس بھیجا جس میں موخر الذکر کی مستقل حکومت اور خود مختاری تسلیم کی تھی۔
 آپ ایک عرصہ ہندوستان رہے۔ پھر حج کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ وہاں سے بغداد
 میں آکر پھر درس و تدریس شروع کیا۔ خلیفہ بغداد کی طرف سے سفیر بن کر وہ
 سلطانہ رضیہ کے عہد میں پھر ہندوستان آئے اور یہاں کچھ عرصہ قیام کر کے پھر

بعد دگئے اور شہر میں وہیں وفات پائی۔ آپ کا جسدِ خاکی حسبِ وصیت مکہ معظمہ منتقل کیا گیا۔

آپ نے نعمتِ حدیث اور فقر میں متعدد کتابیں لکھیں۔ بعض کتابیں نہایت طویل و مفصل تھیں۔ مثلاً فی لغت میں ایک کتاب بین جلدوں میں تھی اور دوسری بارہ جلدوں میں۔ لیکن شاید سب سے زیادہ مقبولیت مشارق الانوار کو حاصل ہوئی جس میں احادیث کی ترتیب ابتدائی الفاظ کی بنا پر تھی۔ اس کتاب کو ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ ایک عرصے تک ہندوستان میں علمِ حدیث میں فقط یہی کتاب رائج تھی۔ در عالمِ اسلام کے ممتاز علمائے ڈھائی ہزار سے زیادہ شروح و حواشی لکھے۔ (بزمِ مملوکیہ) کتابوں کے علاوہ آپ کا فیض آپ کے شاگردوں نے عام کیا۔ جن میں مولانا برہان الدین محمود بلخی کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔

سلطانِ سخی سرور | حضرت داتا گنج بخش کے بعد جس بزرگ نے پنجاب میں نام پایا وہ سلطانِ سخی سرور تھے۔ آپ کا نام سید احمد

تھا اور سلطانِ سخی سرور یا لکھ داتا کے لقب سے مشہور ہیں۔ مضافاتِ نٹان میں ایک موضع کرسی کوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں مولوی محمد اسحق لاہوری سے علومِ ظاہری کی تکمیل کی۔ مشہور ہے کہ قصوت میں آپ نے اپنے والد کے علاوہ حضرت خواجہ غوثِ اعظم اور شیخ شہاب الدین سرور دہلی سے بھی فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد لاہور سے کوئی ساٹھ ستر میل شمال مغرب کی طرف وزیر آباد کے پاس موضع سودھڑہ میں اقامت اختیار کی۔ اور یادِ الہی اور ہدایتِ خلق میں مشغول ہوئے۔ آپ کو خدا نے بڑی قبولیت دی۔ خلقت کے ٹھٹھے کے ٹھٹھے میں آپ کے پیسے آپ کے پاس آتے اور کوئی نامراد نہ جاتا۔ اس لیے آپ سلطانِ سخی سرور کے لقب سے مشہور ہیں۔ بعد میں آپ مقام دھونل سخیں کئی سال رہے۔ اس کے

لے دھونل میں اب تک آپ کی درگاہ موجود ہے۔ جہاں ہر سال اسٹھ کی پہلی جماعت کے روز

بعد ورن کی محبت و امنگیر ہوئی اور ضلع ویرہ غازی خاں کے ایک گاؤں میں جسے اب شاہ کوٹ کہتے ہیں واپس قسطنطنیہ لے گئے۔ وہاں بھی آپ کو بڑا فروغ ہوا۔ ماکہ ملتان نے اپنی بیٹی آپ سے بیاہ دی لیکن اس سے حاسدوں کی آتش حسد بھی تیز ہوئی۔ چنانچہ انھوں نے کجاہو کر آپ کو اور آپ کے بھائی اور بیٹے اور اہلیہ محترمہ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ۸۱ھ کا ہے۔ مزار شاہ کوٹ کے قریب ہے۔

سلطان سخی سرور کے ساتھ صوفی تذکرہ نگاروں نے بڑی بے اعتنائی برتی ہے۔ لیکن پنجاب میں آج بھی ان کا اثر دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ وہ بڑے صاحبِ سطوت بزرگ تھے۔ بالخصوص پنجاب میں شاید ہی کوئی مسلمان اہل اللہ ہوگا جس کے اس کثرت سے ہندو متعقد ہوں۔ آپ کے ہندو متعقدوں کو سلطانی کہتے ہیں۔ اور مشرقی پنجاب بالخصوص جالندھر ڈویژن کے تمام زراعت پیشہ جاٹ ہندو جو سکھ نہیں ہو گئے، سلطانی ہیں۔ ضلع جالندھر کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے: ”اجمالی طور پر ہندو آبادی دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ گرو کے سکھ یعنی ”سکھ“ اور سلطانی جو ایک مسلمان پیر کے جسے سلطان سخی سرور یا لکھ وانا بھی کہتے ہیں۔ پیرو ہیں“ (ص ۱۲۱) آگے چل کر لکھا ہے ”زراعت پیشہ ہندوؤں میں سلطانیوں کی اکثریت ہے اور ان میں کئی چمار بھی ہیں۔ ان کا بیان ہو چکا ہے۔ اگر وہ گوشت کھاتے تو صرف حلال کیا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ سکھوں کے خلاف حقہ کثرت سے پیتے ہیں۔ اور سر کے بال جس طرح چاہیں رکھتے ہیں۔“

(تقریر نوٹ ص ۸۲) شاہزادہ عرس منایا جاتا ہے جس میں بے شمار سلطانی جو پیر بھائی بھی کہلاتے ہیں بالی بچوں سمیت قافلہ در قافلہ شامل ہوتے ہیں اور جب یہ قافلے یا سنگ دھو نکل جاتے ہر ٹے دریائے روہی کے پار مقبرہ شہنشاہ جاگیر میں قیام کرتے ہیں تو یہاں بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ جو میلہ پار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ میلہ دو تین روز تک رہتا ہے۔ جس میں ہزاروں افراد جمعہ لیتے ہیں۔ لے (سنہ ۱۹۴۰ء میں لکھا گیا)

ان کے دیہات میں گاؤں سے باہر سلطان کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ آٹھ یا دس فٹ کے قریب اونچی چوڑی اور لمبی جن کے اوپر ایک گنبد ہوتا ہے اور چار کونوں پر چھوٹے چھوٹے مینار ہوتے ہیں۔ ہر جمعرات کو یہ زیارت صاف کی جاتی ہے اور رات کو چراغ جلائے جاتے ہیں۔ جمعرات کو اس زیارت کا مہمان جو مسلمان اور بھارتی قوم کا فرد ہوتا ہے گاؤں میں ڈھول لے کے جاتا ہے اور نیاز اکٹھی کرتا ہے۔ (۱۲ ص ۱) ضلع لدھیانہ کے گز میٹر میں بھی اسی طرح کا اندراج ہے۔ "ابھی تک یہ تحقیق نہیں ہو سکا کہ سلطان سخی سرور سے عقیدت مندی اہل ضلع میں کب شروع ہوئی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جاٹ گزشتہ تین چار سو سال میں یہ عقائد اپنے ساتھ لائے۔ یہ امر افسوس ہے کہ سلطان عقائد پندرہویں سو صدی کے درمیان مغربی پنجاب سے مشرق کی طرف پھیلنے گئے اور گورو گوہند سنگھ کے زمانے میں قریباً سبھی جاٹ سلطان تھے۔ کیونکہ جو ہندو سکھ ہوئے تھے وہ بھی سلطانوں میں سے تھے۔ سلطان ظاہر عام ہندوؤں کی طرح شویا دیوی کے پجاری ہیں۔ لیکن جہور کے ہندو مذہب کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ پیر اور اس کے پیر خانہ نے محسوس ہونے کی بنا پر دیوتاؤں کو بالکل نکال دیا ہے۔"

سلطانوں کی سب سے بڑی رسم سلطان سخی سرور کے مزار کی زیارت ہے جو وسط فروری کے قریب شروع ہوتی ہے اور بھارتی اپنے اپنے دیہات سے قافے لے کر ڈیرہ غازی خان کا رخ کرتے ہیں۔ سکھوں کے حیدر حکومت میں دیوان ساون میں نے جو ملتان کا گورنر تھا یہ جات راہ بند کرنے کی کوشش کی اور تمام ہندوؤں کو جو سلطان سخی سرور کی زیارت کو جاتے تھے ان کی کس سو روپیہ جرمانہ کیا۔ لیکن اس سے بھی معتقد نہ رہے اور انیسویں صدی کے اخیر تک جب لدھیانہ جالندھر کے گز میٹر مرتب ہوئے۔ سلطان ہندو اپنے عقائد میں مستحکم تھے۔ لیکن سننے میں آیا ہے کہ اب کچھ عرصے سے ان میں باقاعدہ سکھ ہو جانے کا

رجان نہ وہی پہچے اور شاید جالندھر۔ گدھیانہ اور دوسرے مشرقی اضلاع میں ان کی تعداد کم ہو گئی ہو!

بزرگانِ دیگر!

ان کے علاوہ لاہور کے کئی علماء و مشائخ کے نام ملتے ہیں۔ مثلاً سید احمد توختہ ترمذی ثم لاہوری۔ آپ کا وطن ترمذ تھا۔ لیکن وہاں سے تشریف لاکر محلہ چیل پیمیاں لاہور میں اقامت اختیار کی۔ "ہزار ہا طالبانِ حق را بحق رسانید و خلق کثیر از اں پیروشن ضمیر بہرہ مند دنیا و آخرت شد" آپ سلسلہ میں انتقال کر گئے۔ ان کے علاوہ سید یعقوب صدر دیوانہ نجانی کا نام بھی ملتا ہے۔ آپ ۱۲۵۰ھ میں ترکستان سے لاہور تشریف لائے۔ اس زمانے میں بہرام شاہ غزنوی ہندوستان کا بادشاہ تھا اور لاہور کا حاکم طغرل تھا۔ وہ آپ کا بڑا معتقد ہو گیا اور بہت سے لوگ آپ کے مُريد ہو گئے۔ مشہور ہے کہ جب خواجہ بزرگ تشریف لائے اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر مُتکف ہوئے تو ان کے اور سید یعقوب کے درمیان بڑی دوستی پیدا ہو گئی۔ آپ کی وفات ۱۳۰۰ھ میں ہوئی۔

ایک اور بزرگ شیخ عزیز الدین کئی لاہوری تھے۔ آپ کا وطن بغداد تھا۔ لیکن بارہ سال مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ اس لیے پیر مکی کے نام سے مشہور ہوئے ۱۲۵۰ھ میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور میں غزنویوں کی حکومت تھی۔ لیکن سلطان محمد غوری پنجاب میں آ گیا تھا اور لاہور کا محاصرہ کر رہا تھا۔ لاہور کے غزنوی حاکم خسرو ملک نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی چند سال تمہیں امان ہے۔ اس کے بعد لاہور میں غوریوں کی حکومت

ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سلطان شہاب الدین لاہور کا محاصرہ ترک کر کے
سیالکوٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور چھ سال کے بعد پھر لاہور آکر اس مقام کو
فتح کیا۔ شیخ عزیز الدین چھتیس سال تک مصروف ہدایت رہے اور بڑی
خلقت آپ سے فیضیاب ہوئی۔ آپ نے ۷۱۲ھ میں رحلت کی۔
اسی زمانے میں حضرت سید مٹھا لاہوری کے والد خوارزم سے لاہور
تشریف لائے اور مقبول عام ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سید مٹھا
ان کے جانشین ہوئے۔ ان کا اصلی نام سید ابن عطار تھا لیکن آپ کی بن
میں اس قدر شیرینی اور حلالت تھی کہ لوگ آپ کو سید مٹھا یعنی شیریں کلام
سید کہتے تھے۔ چنانچہ جس محلے میں آپ رہتے تھے، وہ محلہ بھی سید مٹھا
کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ آپ نے ۷۱۲ھ میں وفات پائی۔

دورِ ترویج و اشاعت

۱۱۸۶ھ سے ۱۳۲۱ھ تک

(الف) ترویج حکومت

(ب) اشاعت اسلام

دورِ توسیع و اشاعت

توسیع حکومت

سُلطان مُحمَّد الدین مُحمَّد غزنویؒ | سندھ اور ملتان کا علاقہ تو مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری کے اندر فتح کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی رفتار ترقی سست پڑ گئی اور فتح ملتان سے فتح دہلی تک کوئی پونے پانسو سال کا عرصہ لگا۔

مُحمَّد بن قاسم کے قریباً تین سو سال بعد سُلطان محمود غزنویؒ نے سرزمین ہند میں قدم رکھا اور فتح و نصرت کے گھوڑے دورِ دور تک دوڑائے لیکن محمود کی نگاہ کو بتکدوں کے زرد جواہر نے خیر و کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی شان دار فتوحات سے سوائے جمع اموال کے کوئی ٹھوس فائدہ نہ اٹھایا اور گجرات، کچھ، تموج، کانجر، کانگڑہ کے راجاؤں کو پامال کرنے کے باوجود شمالی ہندوستان میں وسیع اسلامی حکومت کی داغ بیل نہ ڈالی۔

محمود کے والد امیر سبکتگینؒ نے فتح ہندوستان کا راستہ ایک حد تک صاف کر دیا تھا اور راجا جے پال کو شکست دے کر کابل اور پشاور میں اسلامی حکومت قائم کر دی تھی۔ محمود کی حیرت انگیز کامیابیوں کا عملی نتیجہ فقط اتنا ہوا کہ لاہور اور اس کا گرد و نواح غزنوی حکومت کے زیرِ نگیں آ گیا۔

محمود کی مسلسل فتوحات نے راجپوتوں کا شیر زہ بالکل مُنتشر کر دیا تھا۔ شروع شروع میں تو جے پال کی حمايت میں سارے ہندوستان کے راجے ہمارے

جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں جس مہاراجے کے خلاف سلطان چڑھائی کرتا، اسے کسی طرف سے مدد نہ ملتی اور بعض جگہ تو سلطان کا ایسا رعب چھاپا ہوتا تھا کہ اس کی آمد کی خبر سن کر ہی راجا دارالسلطنت چھوڑ کر فرار ہو جاتا۔ ایسی حالت میں اسلامی حکومت قائم کرنا آسان تھا۔ لیکن یہ نہ ہوا اور محمود کے آخری حملے اور سلطان محمد غوری کی آمد تک دو صدیاں گزریں۔ ان میں راجپوتوں کو ایک بار پھر اپنا نظام مستحکم کرنے کا موقع مل گیا۔ ایک دفعہ تو ان کی اتنی ہمت بڑھی کہ انھوں نے لاہور پر حملہ کر کے غزنوی حکمران کو نکالنے کی کوشش کی اور جب ۹۳ھ میں سلطان معز الدین غوری نے دوسری مرتبہ پٹھوی راج سے جنگ کی تو اس کے مقابلے میں ایک سو پچاس راجپوت راجے مہاراجے تھے! جس مرد مجاہد نے شمالی ہندوستان کے عسکری نظام کو پھر درہم برہم کیا اور صرف تجربہ پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ اس کی جگہ اسلامی نظام حکومت کی مستحکم بنیادیں قائم کیں، اس کا نام محمد غوری تھا۔ وہ محمود غزنوی جیسا کامیاب سپہ سالار نہ تھا لیکن کیرٹری مغبوطی اور عقل و سمجھ میں اس سے بڑھ کر تھا۔ اسے کئی دفعہ ہزیمتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ان سے ہراساں نہ ہوتا۔ ایسے موقعوں پر اس کی بلند ہمتی اور قابلیت قابل دید تھی۔

گر بہ پستی برسی پستی گرو دی مروی!

اس کی ہمت اور خوش تدبیری شکست کو فتح میں بدل دیتی اور اپنی مشکوں باوجود

۱۔ سلطان کا نام محمد تھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے معز الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس لیے صحیح طور پر اس کا نام سلطان معز الدین محمد غوری ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ اسے یا شاہ ولی میں تساب الدین بھی کہتے تھے اور مملکت ہند میں اس کی اکثر فتوحات اس زمانے میں ہوئیں جب وہ ابھی شاہزادہ تھا اور اپنے بڑے بھائی سلطان غیاث الدین غوری کا نائب تھا۔ اس لیے اسے بعض تاریخوں میں شہاب الدین غوری بھی کہتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو طبقات نامہری کا ترجمہ از میرزا فیض محمد ۱۳۶۷ء)

اس نے اس قدر شہس اور پائدار کام کیا جس کا عشرِ عشر بھی نمود سے جسے کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑا تھا نہ ہو سکا۔

سلطان معز الدین غوری نے شروع سے ہندوستان میں حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے سرحد پر جو مسلمان ریاستیں تھیں ان پر قبضہ جمانا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے غزنی کی فتح کے بعد ملتان، اچہ اور لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بھٹنڈہ کا قلعہ فتح کر کے یہاں اپنی طرف سے حاکم مقرر کیا۔ وہ اس فتح کے بعد غزنی واپس جا رہا تھا کہ سرحد کے سردار کی عرضی پہنچی کہ اجیر اور دہلی کا راجا بے شمار فوج کے ساتھ بھٹنڈہ کو مسلمانوں سے بچھڑانے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کا تدارک لازم ہے ورنہ جو مسلمان وہاں مقیم ہیں مارے جائیں گے۔ سلطان کے پاس پوری فوج نہ تھی۔ لیکن بھٹنڈہ کے مسلمانوں کا خیال کہ اس نے فوراً لشکر کو روک کر اس طرف کا رخ کیا۔ بعد میں سے پرتھوی راج آ رہا تھا۔ تھانہ سے چودہ میل دور ترائن (موجودہ تراوری) کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ راجپوتوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کی صفیں کھٹکتیں اور افغان اور غلجی سپاہی میدان سے بھاگ نکلے۔

سلطان نے یہی سہی فوج کو سمیٹ کر پھر بلے کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ جا پہنچا جہاں پرتھوی راج کا سپہ سالار کھانڈے راؤ ہاتھی پر سوار فوج کی کمان کر رہا تھا۔ سلطان نے نیزے کا ایک ایسا وار کیا کہ کھانڈے راؤ کے کئی دانت گر گئے۔ لیکن اس نے بھی جوابی حملے میں پھرتی اور تیزی دکھائی۔ سلطان کو نہ کاری لگا اور ڈنگا کر گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ ایک باونا غلام لپک کر پیچھے جا بیٹھا اور گھوڑے کو اڑا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ بچے کچھے مسلمان سپاہی

۱۔ سلطان معز الدین بھٹنڈہ کو پہلے میں ناکام رہا۔ لیکن مسلمانوں کی ہمت اور قابلیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب پرتھوی راج نے ترائن کے میدان میں فتح پانے کے بعد بھٹنڈہ کا محاصرہ کیا تو قلعہ کے حاکم تاحی ضیاء الدین نے ۱۳ مہینے تک اس کا مقابلہ کیا ورتب جا کر قلعہ خالی کیا۔ (کیرت پورٹری)

لاہور میں جمع ہوئے اور سلطان بھی وہاں کئی ہفتے صاحب فرارش رہا۔
 شمالی ہندوستان کی لڑائیوں میں یہ پہلا اہم معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو
 ہزیمت نصیب ہوئی تھی۔ محمد غوری کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ اس نے غزنی پہنچ کر
 اُن اُمراء غورو خلع پر جو میدان غزا سے بھاگے تھے۔ بڑا عتاب کیا۔ ان کی
 گردنوں میں جو سے بھرے ہوئے توبرے لٹکائے اور شہر غزنی میں انہیں مثل
 گدھوں کے تشہیر کیا۔ خود بھی اس نے اپنے لیے خواب و خود حرام کیا کہتے ہیں
 کہ ایک سال تک نہ تو اس نے نئے کپڑے پہنے اور نہ ہی شہستان عیش میں
 داخل ہوا۔ سال بھر دوسرے حملے کی تیاری کرتا رہا۔ جب ہندوستان روانہ
 ہونے کا وقت آیا تو اُن اُمراء کو جن سے برسر عتاب تھا اور جن کو دربار میں آنے
 کی ممانعت کر دی تھی بُلا کر سمجھایا۔ وہ اپنے یکے پر نادم تھے اور انہوں نے
 قسمیں کھائیں کہ اب میدان میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ چنانچہ محمد غوری پوری
 تیاری اور ساز و سامان کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ سواروں کو لے کر
 ہندوستان روانہ ہوا۔

ایک بار پھر ترائن کے مقام پر حرب و ضرب کا میدان گرم ہوا۔ اس وقت
 پر تھوی راج کے ساتھ سارے شمالی ہندوستان کے راجپوت راجے اور ان کی
 بے شمار فوجیں تھیں اور وہ مارنے یا مرجانے کی قسمیں کھائے ہوئے تھے۔
 لیکن غوری کی شاندار قیادت کام آئی۔ ایک تو اس نے مخالف فوج پر اس
 وقت حملہ کیا جب وہ ابھی تیار بلکہ حجاج ضروریہ سے فارغ نہ ہوئے تھے۔
 دوسرے جب راجپوت اس بتدائی سراسمگی کے بعد میدان میں آگئے اور لڑائی
 شروع ہوئی تو سلطان کے حکم کے مطابق اس کی فوج پیچھے ہٹتی گئی۔ تھے کہ
 رائے پھوراک کی فوج کو فتح کا یقین ہو گیا اور تعاقب کے جوش میں ان کی صفیں
 درہم برہم ہو گئیں۔ اس وقت مسلمانوں نے پٹ کر پھر راجپوتوں پر حملہ کیا۔
 دھڑکھ تازہ دم فوج جو اب تک لڑائی سے علیحدہ تھی میدان کا زار میں آئی

اور راجپوتوں پر اس زور کے حملے ہوئے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان غوری کے ہاتھ رہا۔

اس فتح نے شمالی ہند کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے اور دہلی اور اجمیر کی حکومت سلطان محمد غوری کے ہاتھ آ گئی۔ (شروع میں تو خراج گزاری کے عوض یہ ریاست برقرار رکھی گئی۔ لیکن جب ۱۱۹۳ء میں راجا نے انحراف کیا تو ریاست کا الحاق کر کے اسے مقبوضات اسلامی میں شامل کر لیا گیا) ترائن کی لڑائی کے بعد سلطان غزنی واپس چلا گیا اور ہندوستان میں قطب الدین ایبک کو پناہ نامہ مقرر کیا۔ جس نے فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اور مفتوحہ علاقے میں نظم و نسق قائم کیا۔ دو سال کے بعد سلطان پھر آیا اور قنوج کے طاقت ور راجا جے چند کو شکست دی۔ اس دوران میں قطب الدین ایبک نے گجرات، گوالیار، بیانہ اور بختیار خلیجی نے بہار اور بنگالہ فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر دیے۔ ۱۲۰۶ء میں کھوکھڑوں نے بغاوت کی اور سلطان نے

۵۵ یہ قوم بقول ترشہ دریا سے نیلاب (سندھ) اور شوالک کی پہاڑیوں کے درمیان رہتی تھی۔ لیکن ان کی تاخت و تاراج کا دائرہ بڑا وسیع تھا۔ مسلمانوں سے انھیں خاص طور پر عدوت تھی جو مسلمان انھیں ہلکا سے طرح طرح کی تکالیف دے کر مار ڈالتے۔ بالخصوص ان مسلمانوں کو جو سلطان کی طرف سے پشاور اور اس کے گرد و نواح میں مامور تھے، وہ اغا تنگ کرتے کہ وہ بغراغت پنجاب کی طرف آمد و رفت نہ کر سکتے تھے۔ کھوکھڑوں کا کوئی دین و مذہب نہ تھا۔ دختر کشی ان میں عام تھی۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے اپنے دروازے پر لاکر آواز دیتا کہ کوئی ہے جو اس دختر کو اپنی زوجیت میں قبول کرے۔ اگر کوئی شخص قبول کرتا تو اسے لڑکی دے دیتا۔ ورنہ اسے ہلاک کر دیتا۔ ایک عورت کے کسی سٹی شوہر ہوتے تھے اور قاعدہ تھا کہ جو شوہر اس عورت کے پاس جاتا وہ دروازے پر اپنا نشان چھوڑ جاتا تاکہ دوسرے شوہر یہ نشان دیکھ کر لپٹ جائیں۔ یہ (باقی اگلے صفحے پر)

خود ہندوستان آکر انھیں شکست فاش دی۔ یہ تجاوزت فرو کر کے سلطان واپس
جاء رہا تھا کہ دریائے جلم کے کنارے ایک اسمبلی فدا لئی گئی اسے شہید کر دیا۔
طبقاتِ ناصری کا مصنف اس سانحہ پر لکھتا ہے:-

”شہادتِ آلِ پادشاہ در تاریخ سخش صد و دو بود۔ ہمدریں سال ول
قیامت علامت ظاہر شد۔ و آن خروج چنگیز خان مغل بود و خروج ترک
پس معلوم شد کہ آن پادشاہ در دنیا در بند حکم اسلام بود چوں او شہادت
یافت در قیامت باز شد۔“

بقیہ نوٹ صفحہ ۹۳، جماعتِ مسلمانوں کی عقوبت کو ثوابِ عظیم کا ذریعہ مانتی تھی لیکن سلطان محمد
غوری کے آخری ایام میں ایک مسلمان ان کے دستِ ظلم میں گرفتار ہوا اور اس نے ہل اسلام
کے طور طریقے اس طرح بیان کیے کہ اس قبیلے کے سردار کو پسند آئے اور اس نے اس
مسلمان سے پوچھا کہ اگر میں سلطان محمد غوری کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جاؤں
تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس مسلمان امیر نے کہا کہ یقین ہے کہ وہ مرا قاتلاً یا نہ
روا رکھے گا اور اس کو ہستان کی حکومت تھیں سو پ دے گا۔ چنانچہ اس امیر نے ایک خط اس سردار
کی عرضداشت کے ساتھ سلطان کی خدمت میں بھیجا۔ وہاں سے خلعتِ فاخرہ اور کرنیدر صبح اس
رئیس کے لیے ارسال ہوئے۔ اس پر وہ سردار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اطاعت اختیار
کر کے اس کو ہستان کی حکومت کا فرمان حاصل کیا۔ خود بھی مسلمان ہوا اور دوسرے کھوکھڑوں کو بھی
مسلمان کیا لیکن جو لوگ دُور کے علاقوں میں رہتے تھے، اپنے پرانے طریقوں پر قائم رہے بلکہ
غوری کے اور بھی جانی دشمن ہو گئے۔ (خص از فرشتہ جلد اول ص ۵۹-۶۰)

تاریخ النبی میں لکھا ہے کہ جب سلسلہ میں سلطان محمد غوری کو خوارزم میں شکست ہوئی
تو شمال مغربی ہندوستان میں مشہور ہو گیا کہ وہ لڑائی میں کام آیا ہے۔ چنانچہ کھوکھڑوں نے
لہاؤ میں شروع کیں اور ان کا راجا جو مسلمان ہو گیا تھا، پھر سے غیر مسلم ہو گیا۔

کھوکھڑاؤں کے جو بعض تاریخوں میں غلط ملط ہو گئے ہیں، وہ مختلف قبیلے ہیں۔ اب
کھوکھڑاؤں کا ترخوشاب کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔

سلطان محمد غوری کی وفات سے اسلامی ہندوستان کو جو نقصان پہنچا وہ محتاج بیان نہیں۔ لیکن اس ملک میں سلطان کا کام ایک حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ جب سلطان شہید ہوا اس وقت قریب قریب سارے شمالی ہندوستان پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ اور قطب الدین ایبک۔ محمد بن بختیار خلجی۔ التمش۔ ناصر الدین قباچ اور دوسرے افسروں کا سلطان ایک ایسا منتخب گروہ چھوڑ گیا تھا جو اس کا کام جاری رکھ سکتے تھے۔

سلطان کے اولاد و زریہ کوئی نہ تھی۔ فقط ایک لڑکی تھی۔ جب اس کے درباری اس بات پر تاسف اور سلطان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تو وہ مسکرا دیتا اور کہتا کہ میرے اتنے غلام ہیں جنہیں میں نے بیٹوں کی طرح پال رہا ہے اور جن کی تعلیم و تربیت پر میں نے بے حد محنت کی ہے۔ وہ سب فرزندوں کی طرح میرا نام روشن کریں گے!

خدا سے تعالیٰ کی نظروں میں سلطان کی محنت اور دُور اندیشی مقبول ہوئی اور اس کے دلی منصوبے پورے کرنے میں اس کے غلاموں نے وہ کارہائے نمایاں کیے جو بیٹوں سے بھی بن نہیں آتے۔ انہوں نے خاندانِ غلام کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان میں سلطان کا کام جاری رکھا۔

سلطان کی اور بہت سی خوبیوں کے علاوہ اس کے ذوق و صف خاص طور پر تعریف کے لائق ہیں۔ وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کے باشندوں کے خلاف اس کے دل میں عناد۔ حقارت و تعصب کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیوں میں ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔

پنجاب کی اکثر لڑائیوں میں جنوں و کشمیر کا ہندو راجا اس کے ساتھ تھا ہندو تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ ترائی کی دوسری لڑائی میں جب پریتھوی راج کو شکست فاش ہوئی تو قنوج کا طاقتور راجا جے چند سلطان محمد غوری کے پہلو پہلو

صف آرا تھا۔ سلطان نے اپنی فتوحات کے بعد بھی یہاں کے ہندو خاندانوں سے دوستی اور مہر و مروت کا سلوک کیا۔ پر پتھوی راج کو شکست دینے کے بعد سلطان نے اجیر کی حکومت پر پتھوی راج کے بیٹے کو سوئپ دی۔ لیکن جب اس کے چچا نے جو تران کی شکست کے بعد الوری کی پہاڑیوں میں جا چھپا تھا اجیر پر حملہ کر کے اپنے بھتیجے کو نکال دیا تو سلطان کے نائب قطب الدین ایکب کو پھر سے اجیر فتح کرنا پڑا اور اس وقت وہاں ایک مسلمان گورنر مقرر ہوا۔

ہندو تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ تران کے محو کے میں جے چند جس کی پر پتھوی راج سے عداوت تھی مسلمانوں کا شریک کا رہا تھا۔ لیکن یہی تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس کے چند سال بعد وہ قطب الدین ایکب کے خلاف حملہ کرنے والا تھا کہ محمد غوری اور ایکب نے اس پر حملہ کر کے اسے شکست دی لیکن فتوح اس کے بعد بھی ایک مدت تک راجا جے چند کے خاندان کے پاس رہا۔ ڈاکٹر تارا چند اپنی "مختصر تاریخ اہل ہند" میں لکھتے ہیں :-

"اگرچہ قنوج کے راجا کو محمد غوری نے شکست دی لیکن جے چند کے

وارث القتمش کے وقت تک اس شہر پر حکمران رہے وہ مسلمان شہریوں

سے ایک طرح کا جزیہ لیتے تھے، جسے ترشکا ڈھڈ کہا جاتا تھا۔"

سلطان محمد غوری کی معتدل مزاجی اور محمد بن قاسم کی طرح ملکی رسوم و آئین کے پاس کی ایک دلچسپی یا نگار اس کے بعض سکے ہیں۔ جن پر حروف اور عبارت ہندی زبان میں ہے اور جن میں سے بعض سکوں پر سلطان کے ساتھ پر پتھوی راج کا نام درج ہے!

سلطان کی دوسری بڑی خرابی اس کی وفاداری تھی۔ ہندوستان میں اکثر فتوحات اُس زمانے میں ہوئیں جب افغانستان کے تخت پر اس کا بھائی سلطان

غیاث الدین غوری متمکن تھا۔ اور محمد غوری ایک طرح سے اس کا نائب اور سپہ سالار تھا۔ اگر خود مختاری کی ہوس اسے لپاتی یا عند اور غصہ طبیعت پر غالب آجاتا تو محمد غوری کے بیٹے اپنی بادشاہت کا کلم بلند کرنا مشکل نہ تھا۔ (اور سلطان محمود غزنوی کے بیٹے اور بعد میں مغل شاہزادے بھائی بھائی ہوئے کے باوجود جس طرح آپس میں لڑے ہیں اسے دیکھ کر کسی کو اس فعل پر حیرت نہ ہوتی!) لیکن محمد غوری کا رویہ ایک وفادار جرنیل اور محبت بھرے بھائی کا رہا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کے مرتبے کا خیال رکھا۔ تمام مہموں اور ملکی امور میں اس کی خواہش کی پیروی ہوتی۔ لڑائیوں میں جو مال غنیمت ہاتھ آتا، اس میں سب سے قیمتی تحفے (مثلاً فرمانروائے قنوج کے ہاتھی) سلطان غیاث الدین غوری کو نذر ہوتے۔ غیاث الدین ہندوستان کبھی نہیں آیا۔ لیکن اس کے بھائی نے اس ملک میں اس طرح اس کا بھرم رکھا ہوا تھا کہ قطب دینار پر سلطان ہند ودہلی کی جو فرست کنندہ کی گئی۔ اس میں سب سے اوپر اسی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جب غیاث الدین کی وفات ہوئی اور سلطان محمد غوری اس کا جانشین ہوا تو نئے بادشاہ نے اپنے بھائی کے لواحقین اور قبیلہ داروں کا پورا پورا خیال رکھا۔ سلطنت کے وسیع خطے انھیں نیابت اور حکمرانی کے لیے دیے اور ان کا وہی ادب و احترام قائم رکھا جو سلطان غیاث کی زندگی میں انھیں حاصل تھا۔ سلطان محمد غوری کے اس وصف و فاداری اور اخلاقی شرافت کا نتیجہ تھا کہ اس کے امیر اور جرنیل بھی اس پر جان دیتے تھے اور جس طرح ایک سعادت مند بیٹا اپنے باپ سے اور ایک عقیدت مند مرید اپنے پیر سے ارادت و عقیدت رکھتا ہے۔ اسی محبت و عقیدت سے وہ اپنے بادشاہ کو دیکھتے۔ بلکہ اپنی کامیابی اور فتوحات کو سلطان کی کرامات سمجھتے اور اپنی شکست کو یمن سلطانی سے محروم ہوجانے کا نتیجہ۔ اس کی ایک دلچسپ مثال محمد بن مختیار خلجی کے حالات میں نظر آتی ہے جو اپنے زمانے کا شاید سب سے بڑا جرنیل تھا۔ اس نے بہار اور بنگالہ

کے وسیع علاقے اسلامی حکومت میں شامل کیے۔ بنگالے کی راجدھانی اس نے فقط اٹھارہ سو اسی کی مدد سے فتح کی۔ ایک دفعہ سلطان قطب الدین ایبک کے سامنے اس نے مست ہاتھی پر گز کا ایک ایسا وار کیا کہ ہاتھی کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ لیکن یہ دلیری بالآخر اُسے پُر خطر منزلوں میں لے گئی۔ بہار اور بنگالہ کی فتح کے بعد اس نے پہلے آسام میں کامروپ کا علاقہ فتح کیا اور پھر اس راستے سے تبت پر چڑھائی کی۔ لیکن راہ کی دشوار گزاری۔ پہاڑی قبیلوں کی مزاحمت اور ساتھیوں کی آرام طلبی کی وجہ سے یہ مہم بالکل ناکام رہی اور محمد بن بختیار خلجی تھکاؤ فقط چند ہریوں کے ساتھ واپس لوٹا۔ شکست کے احساس اور مسلمان سپاہیوں کے اُتلاف جان کا غلی سردار کو بڑا صدمہ ہوا اور وہ بالآخر اسی غم میں گھل گھل کر (مشرقی بنگال میں مقام دیو کوٹ پر) وفات پا گیا۔ لیکن تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ وہ

ملہ عام کتب تواریخ میں محمد بن بختیار خلجی کی فتح کامروپ کا ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن جرنل آف رائل ایشیائیک سوسائٹی بنگال میں آسام کے ایک انگریز افسر نے ۱۸۶۷ء میں ان مقامات کی توضیح کی تھی جہاں سے محمد بن بختیار خلجی کا لشکر گزرا تھا اور ثابت کیا کہ یہ سب کچھ کامروپ کو زیر کرنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ افسر لکھتا ہے کہ اگر اس بات کا خیال کریں کہ اس زمانے میں ابھی گوہ بارود کی ایجاد نہ ہوئی تھی اور اسلحہ کے لحاظ سے حملہ آوروں کو معاشی پیش قدمی پر کوئی ترقیت حاصل نہ تھی۔ تو باوجودیکہ تبت کی مہم ناکام رہی۔ لیکن جس طریقے سے کامروپ کی پہاڑیوں اور دشوار گزار راستوں سے بھی اپنا لشکر لے کر گیا۔ اسے دیکھ کر ہندوستان کے ابتدائی مسلمان فاتحین کی خوش تدبیری، مستعدی اور ہمت پر آفرین کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔ (جلد نہم شماره دوم)

لہذا محمد بن بختیار خلجی کا مزار تلاش کرنا ناممکن سا نظر آتا ہے۔ لیکن دیو کوٹ میں اس کے مرشد عطا اللہ کا مزار برقرار ہے۔ اور وہاں ایک قدیمی مسجد پر ۱۸۶۷ء کا ایک کتبہ بھی موجود ہے۔ ملاحظہ ہو:

[Studies in Indo Muslim History by Hoda Koda P209]

ان سخت دایر سیول کی گھڑی میں بھی کہا کرتا تھا کہ کیا ہوا کہ مجھ پر بد قسمتی اس طرح غالب آ رہی ہے۔ کیا خدا نخواستہ سلطان محمد غوری کو کوئی بڑی کسی طرح کا حادثہ پیش آیا ہے؟

”دورانِ حادثہ بسیار بزرگان اور فت کہ مگر سلطان غازی محمد الدین والدینا محمد سام را حادثہ افتاد کہ بخت ما برگشت۔“

اور امر واقعہ بھی یہی تھا کہ سلطان محمد غوری نے اُسی ریلے میں شہادت پائی! غوری کی وفات کے بعد اس کے ترک افسروں نے

خاندانِ غلامان | قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا بادشاہ منتخب کیا۔

وہ محمد غوری کا غلام تھا اور خاندانِ غلامان کا بانی۔ یہ صحیح ہے کہ اس سے پہلے ایشیائین اور سبکتگین بھی غلام تھے، لیکن انھوں نے ہندوستان میں کبھی حکومت نہ کی۔ ہندوستان کا پہلا خود مختار بادشاہ قطب الدین ایبک تھا، جو ۱۲۰۶ء میں تخت نشین ہوا۔ اس نے فقط چار سال حکومت کی اور ۱۲۱۰ء میں ایک حادثے سے وفات پا گیا۔ اس کا مزار لاہور میں انارکلی بازار کی پچھلی جانب ”نندہ دلال لاہور“ کی بے حتی کا شکار ہے۔

اس وقت تک دہلی کی بادشاہت ابھی موردِ ویشی نہ ہوئی تھی بلکہ جس طرح رسول اکرمؐ کی وفات کے بعد صحابہ نے خلفاء انتخاب کیے۔ دہلی کے بھی پہلے بادشاہ اسی طرح منتخب ہوا کرتے تھے۔

قطب الدین ایبک کی وفات پر اس کا لڑکا آرام شاہ تخت کا دعویٰ دار ہوا، لیکن اُمرائے اس عہدے کے لیے التتمش کو چنا اور ۱۲۱۰ء میں وہ

۱۔ سلطان محمود غزنوی کے مشہور غلام اور پنجاب کے پہلے مسلمان گورنر ایاز کی (جو شیریں النسل تھا) قبر لاہور کی کنک منڈی کے متصل اب تک موجود ہے۔ ”آئینہ حقیقت“

(از مولانا ابرار شاہ خان نجیب آبادی) حصہ اول ص ۸۰

تخت نشین ہوا۔ التتمش خداترس قابل اور بیدار مغز بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں منگولوں نے ایران اور عراق میں تباہی مچانی شروع کی۔ التتمش نے ان کا مقابلہ کیا اور ہندوستان کو اس مصیبتِ عظمیٰ سے بچائے رکھا۔ اس نے سلطنتِ دہلی کی بنیادیں مستحکم کیں۔ بعد ازاں کے عباسی خلیفے سے ہندوستان کی بادشاہی کا خطاب حاصل کیا اور جب وہ ۱۲۳۷ء میں چل بسا تو قریباً سارا شمالی ہندوستان اس کے قبضے میں تھا۔ اس کی وفات کے بعد دس سال تک پھر ملک میں بد انتظامی رہی اور یکے بعد دیگرے کئی بادشاہ ہوئے۔ ان میں سے ایک التتمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ تھی۔ اس کے عہدِ حکومت میں قریبیوں نے دہلی پر یورش کی، لیکن کشت و خون کے بعد شاہی فوج اور مسلمانانِ دہلی نے انھیں مار بھگایا۔

سلطانہ رضیہ ہندوستان کی تنہا تاجدارِ خاتون تھی جو تختِ دہلی پر فوجاں کی طرح کسی سرپرست کے سہارے نہیں، بلکہ ان خود مختارانہ تخت نشین ہوئی۔ اس مسئلے پر عوام الناس کی جو رائے تھی۔ وہ عصائی کی فتوح السلاطین میں دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ حقوق نسواں کے حامیوں کا ہی نہیں، بلکہ نصفِ ملت کے متعلق شریفانہ طرزِ خیال چاہتے والوں کا کام کس قدر مشکل ہے!

زناں جملہ دروہم اہرمن اند	بر خلوت ہمہ کارِ سخیطوں کند
نکر دن توں بر زناں اعتماد	نشاید بر آہرمنان اعتماد
نیاید وفا از زناں هیچ گاہ	وقامد شد ہم ز مردیاں بخواہ
زناں در بلا خوشتر از گلشن اند	دلے در خفا بدتر از گلشن اند
چو شورید نفس زن پارسا	بر خلوت دہر با سگے ہم رضا
بر زن مرد اگر دستبندی کند	بر آں مرد زن ریشخندی کند
نشانِ خطر شد بر ہر جاذب است	خصوصاً آنکہ ہم خجے اہرمن است
زید بر زن تاج و تخت شہاں	میرشد مملکت قسم کارا گہاں

جہاں داری از زن نیاید نکو
کہ در اصل نفس شدست عقل او
زن آں بہ کہ با چہ نہ سازد مدام
کہ مستش کند مسند احترام
سر ہمیش سر و پیہ غم ساعش
خوش است غمتہ و دوک خنیاگرش
گہ بر سر زن خرد زان نکود
کہ شد وضع خاص ز پیہ فرق مرد
زن آں بہ کہ در پردہ باشد مدام
ز شہوت تواند بد آزاد کم
ہر آں زن کہ در پردہ خند و بلند
زہمت کند خوئے ہر صبح و شام
سرش زود بر خاک باید فلند

۲۴۶ء میں امیر نے ناصر الدین محمود کو تخت نشین کیا۔ وہ ایک دلکش طبع بادشاہ تھا۔ سرکاری خزانے کو ہاتھ نہ لگاتا اور قرآن شریف لکھ کر روزی کماتا۔ سلطنت کا نظم و نسق اس نے اپنے قابل وزیر (اور مسر) عیاش الدین بلبن کو سونپ رکھا تھا۔ ناصر الدین محمود کے حالات پر پڑھنے سے خیال ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اولیا و صلحا کے نمونے پر تھی۔ انتظام سلطنت بلبن کے سپرد تھے اسے کہہ رکھا تھا کہ میں نے تمہیں تمام اختیار دے دیے ہیں تم ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے کل کو حضرت بے نیاز کے حضور میں تمہیں اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ خود اپنا اکثر وقت حجرے کے اندر عبادت اور تلاوت کلام مجید میں صرف کرتا اور مشہور ہے کہ دربار عام کے وقت وہ شاہی لباس زیب تن کر لیتا تھا۔ اور اس کے بعد خلوت میں جا کر بیٹھے پرانے کپڑے پہنے رہتا ایسا گزرا۔ کلام مجید نقل کر کے کرتا تھا۔ اور اس امر کی بھی بڑی احتیاط کرتا کہ اس کے لکھے ہوئے نسخے معمولی نرخ پر فروخت ہوں، ورنہ کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ وہ بادشاہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ بدایونی کہتا ہے :-

و حکایات و گریز غریب کہ مشاہد احوال خلفائے راشدہ باشد از نقل می کنند
سلطان ناصر الدین کی زندگی میں ہی امور سلطنت کی باگ ڈور اس کے باہمت وزیر بلبن کے ہاتھ میں تھی اور جب اس نے ۳۲۶ء میں وفات پائی تو

بلین بغیر کسی مزاحمت کے بادشاہ ہو گیا۔

سلطان غیاث الدین بلین | اسلامی ہندوستان کے بادشاہوں میں بلین ایک خاص رنگ اور شان کا بادشاہ

ہو ہے۔ بلین اصل میں ایک ترک امیر زادہ تھا۔ چنگیز خانی حملے میں گرفتار ہوا اور بغداد میں بطور ایک غلام کے بچا۔ وہاں ایک بزرگ جمال الدین بصری نے اسے خریدا اور تربیت کی۔ پھر وہ دہلی میں آیا۔ شروع میں ایک معمولی سپاہی بلکہ بہشتی اور فراش کا کام کیا۔ رفتہ رفتہ میر شکار اور امرائے چہل گانی کے زمرے میں داخل ہوا اور پھر نواب الممالک بن کر پوری سلطنت پر حاوی ہو گیا۔ اس کے عہد حکومت تک بادشاہ فقط امر کا سرگروہ ہوتا تھا۔ لیکن بلین کا بادشاہت اور ملکیت کی نسبت ایک خاص نقطہ نظر تھا جو اس کے پیشروؤں بالخصوص درویش مزاج اور سادہ طبع ناصر الدین محمود (بلکہ صوفی غش التتمش) کے طریق کار سے بالکل مختلف تھا اور اس نے بادشاہ کو اس کے امر سے بہت بالا و برتر ایک جدا گانہ ہستی بنا دیا۔

بلین کا قول تھا کہ نبوت کے بعد خلق خدا کی خدمت کا سب سے عمدہ ذریعہ بادشاہت ہے۔ اس کے حقوق کا پاس ضروری ہے اور جو بادشاہ اپنا جاہ و حشم رعب و دبدبہ قائم نہیں رکھتا وہ اپنے فرائض پوری طرح بجا نہیں لاسکتا۔ اور اس کی رعایا بغاوت اور دوسری خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

”رعایا و عہد بادشاہ بے حرمت و حشمت و ہول و ہیبت زندہ قرار آئے اور دودھ

نہ سلطان شمس الدین التتمش) بار بار سر جمع گنچھے کہ من چگونہ تو انم خداے تعالیٰ را شکر گویم کہ مرا با حوران و نصار بزرگ گردانید کہ ایشان ہزار بار بہ از من اندوہ ہر بار کہ ایشان دور بادیش من استادہ سے شوند من از بزرگی و سروری ایشان شرمندہ میشوم و میخواہم از تخت فرو آیم و دست و پایے ایشان بہ بوسم (برنی)

وطنیان رونماید۔ ہندوان سرتابی ہاکند مسلمانان از کثرت فسق و فجور و
بسیاری زنا و لواطت و شراب خوردن و ناکردنی ہائے دیگر بد بخت شوند
(تاریخ فیروز شاہی ص ۲۵)

بعض پرنس امیروں کا قول بار بار نقل کیا کرتا تھا۔
”ہر بادشاہ ہے کہ حرمت و شمت خود در ترتیب بار و کوکب و سواری و نشستن و
برخاستن بآداب و رسوم اکاسرہ محافظت نہ نماید و در جمیع احوال و اقوال و
افعال و حرکات و سکناات او چشم پادشاهی مشاہدہ نشود و رعیب او در دل رعایا
ممالک او منقش نشود۔۔۔“ و آنچہ بادشاہان را از محافظت حرمت و شمت
پادشاهی در قبول و صہیت بار و سواری، ایتمار رعایا و انقیاد متمردان دست نہ
از ہر و سیاست دست نہ دہند۔ تا رعیب و شمت و ہول و صہیت بادشاہ
در دل عوام و خواص و دور و نزدیک بلاد ممالک و منقش نہ شود حق رموز
جہاں بانی و مصالح جہاں داری چنانچہ باید و شاید گزارہ نشود۔“

(تاریخ فیروز شاہی از برنی ص ۳۴)

وہ خود اپنی سواری و دربار اور جشن و مجلس میں بڑا اہتمام کرتا اور مورخین لکھتے ہیں
کہ عہد بلبن میں جب کوکب شاہی نکلتا تو سو سو دو سو سو میل سے لوگ اسے دیکھنے
کے لیے آتے۔ سواری چلتی تو صد ہا تھیب و چاوش، سوار اور پیادے،
ملوک اور امرا ساتھ ساتھ چلتے۔ زابل و سیستان کے دیو پکیر و جوان تلخی تلواریں
لے کر بادشاہ کے گرد پیش ہوتے۔ قدم قدم پر صدائے بسم اللہ اس زور
سے بلند ہوتی کہ بازار اور جنگل گونج اٹھتے بلکہ برنی کا بیان ہے کہ دربار شاہی
میں وہ رعیب و اہتمام ہوتا کہ باریاب ہونے والے سفیر اور ہندوستان کے
رئیس و راجا بسا اوقات خوف سے گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے!

بلبن اپنی خانگی زندگی میں بھی رعیب و وقار کا بڑا خیال رکھتا۔ ضیاء الدین
برنی لکھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مدت بادشاہی میں کسی مجلس میں قہقہہ مار کے

نہیں ہنسا۔ اور نہ کسی کو خجائات ہوئی کہ اس کے سامنے قہر مار کے ہنسے بلکہ وہ اپنے رخ کے نوکروں اور خواجہ سراؤں سے بھی پُورا تکلف اور اہتمام برتتا اور اس کے کسی خانگی نوکر نے بھی اسے کسی وقت کلاہ یا موزہ یا جوڑے کے بغیر نہیں دیکھا!

جب بلبن تخت نشین ہوا تو شمس الدین التمش کے چالیس غلام تھے۔ جو سلطنت کے سیاہ و سفید پر جاری تھے۔ وہ چل گان یا خواجہ تاش کہلاتے تھے اور بادشاہ کے انتخاب و تعین میں ان کا ہاتھ ہوتا۔ خود بلبن ان میں سے ایک تھا۔ لیکن اس کا بادشاہت کی نسبت جو نظریہ تھا اس کا تقاضا تھا کہ بادشاہ امر میں سے نہ گنا جائے بلکہ ان سے بہت بلندی پر ہو۔ چنانچہ بلبن نے ان کے قتل کو توڑ دیا اور جو امیر بادشاہ کے لیے کسی خطرے کا باعث تھا، اسے جاہ و منصب سے محروم کر دیا۔

اس جمہوری دور میں بلبن کے نظریہ بادشاہت سے اختلاف کرنے والے کئی ہوں گے (اللہ صبح یہ ہے کہ بعض باتوں میں اس نے انتہا پسندانہ رویا اختیار کیا) لیکن اُس وقت ہندوستان کی اسلامی حکومت جن دو بڑے خطرات سے دوچار تھی ان کے مقابلے کے لیے ایک جری اور پُر ہیبت بادشاہ اور ایک مضبوط ولیاثر پالیسی کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ بلبن کو بادشاہ کے فرائض کا بھی اسی طرح احساس تھا جس طرح اس کے حقوق کا۔

بلبن کا پہلا بڑا کام ملک کا اندرونی نظم و نسق اور سلطنت کا باطنی استحکام تھا۔ یوں تو اس کے نام کی اتنی ہیبت تھی کہ سوائے ہنگامہ کی بغاوت کے (جو شروع سے بغاوتوں کی کثرت سے بلخا پور کہلاتا تھا) اسے کسی اندرونی اُزاحت سے سابقہ نہ پڑا۔ لیکن ملک کے عام انتظام میں بڑی اصلاح کی ضرورت تھی۔ ابتدائی اسلامی حکومت میں نئے حکمرانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ کھلے میدان میں تو ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہرتا۔ لیکن راجپوت بھاٹ، میوانی، کھمبہ

جب ذرا بھی موقع پاتے لوٹ مار سے دریغ نہ کرتے۔ طبقاتِ ناصری کے مطالبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ناصر الدین محمود کے عہدِ حکومت میں ہر سال کوئی نہ کوئی اس طرح کا معرکہ ہوتا اور شہر دہلی کے گرد و نواح میں میواتیوں نے اس طرح بد امنی مچا رکھی تھی کہ ان کے ڈر سے شہر کے دروازے شام کو بند کر دیے جاتے اور کسی کو ہمت نہ پڑتی کہ شام کے بعد کسی بزرگ کی زیارت کے لیے ہی شہر سے باہر جاسکے بلکہ بعض اوقات تو میدانی شہر میں گھس کر وہاں بھی لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرتے۔

بلہن نے سب سے پہلے اس طرف توجہ کی۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا پُر اسال میواتیوں کے قلع قمع پر صرف کیا۔ جوڈاکو ہاتھ آئے، انہیں عبرت ناک سزائیں دیں۔ شہر کے گرد جن جنگلوں میں وہ چھپ جاتے تھے، ان کا صفایا کیا۔ سرطکیں بنوائیں۔ گوپال گڑھ میں ایک قلعہ تعمیر کرایا۔ شہر کے گرد جا بجا تھانے قائم کیے۔ جن میں افغان تھانیدار علاقے کا انتظام کرتے۔

اس فتنے کے انسداد کے بعد بادشاہ نے ملک کے دوسرے حصوں کی طرف توجہ کی۔ اور دو آبہ کے علاقے بیٹالی، میرٹھ اور دوسری جگہوں میں وہی عمل دہرایا جو دہلی کے گرد و نواح میں کامیاب رہا تھا۔

بلہن کا دوسرا بڑا کام منگولوں کا ستہر باب تھا۔ اس کے پیشرو ناصر الدین محمود کے زمانے میں منگول کئی بار ہندوستان آئے تھے۔ لاہور کو انھوں نے کئی بار لوٹا اور وہاں کے قلعہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس زمانے کا سب سے اہم مسئلہ یہی تھا۔ کیونکہ اب خطرہ فقط منگولوں کے منتشر دستوں اور ان کے منجیلے سواروں سے نہ تھا بلکہ ہلاکو خاں کی آنکھیں بھی ہندوستان کی طرف اٹھتی تھیں، لیکن بلہن کے سلیقہ جہانگیری کے سامنے اس کی ہمت نہ پڑی کہ اوپر قدم بڑھائے۔ بلہن نے فوج کی باقاعدہ تنظیم کی۔ حمید واریوں اور امیروں کو مجبور کیا کہ وہ سپاہی اور سوار احمدان کا ساز و سامان باقاعدہ رکھیں سلطنت کو شمال مغربی

سرحد پر جا بجا قلعے تعمیر کرائے۔ لاہور کے قلعہ کو دوبارہ پختہ کیا اور مغربی پنجاب میں اپنے سب سے قابل اور مستعد جرنیل حسین بکے تاکہ وہ سرحد کی حفاظت کریں۔ بلین نے اپنی حکومت کی توسیع کی کوشش نہ کی۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اصل کام حکومت کی بنیادیں مستحکم کرنا ہے۔ اسے گجرات اور مالوے پر لشکر کشی کا مشورہ دیا گیا۔ لیکن اس کا جواب تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں اور دہلی کا وہی حال ہو جو متلوں کے ہاتھوں بغداد کا ہوا ہے!

بلین نے توسیع حکومت کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن اسے شکار کا بڑا شوق تھا اور اس میں وہ بڑا اہتمام کرتا۔ سردی کے موسم میں وہ ہر روز بڑا بادل شکاری کے ساتھ شکار کو جاتا اور دہلی سے ریواڑی تک بلکہ اس سے پرے گھوڑ دوڑ اور شکار کے بعد واپس آتا۔ کسی نے ہلاکو خاں سے بغداد میں بلین کے شکار کا ذکر کیا تو ہلاکو خاں نے کہا کہ بلین ایک پختہ کار بادشاہ ہے۔ بظاہر تو وہ شکار کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد سواری، نشانہ بازی اور سخت محنت کی مشق جاری رکھنا ہے تاکہ جب لڑائی کا موقع آئے تو وہ اور اس کے سوار اور ان کے گھوڑے تیار بہ تیار ہوں۔

اندرونی امن و امان اور خارجی حملہ آوروں سے ملک کے بچاؤ کے علاوہ بلین کے نزدیک بادشاہ کا بڑا فرض عدل و انصاف کی ترویج تھا۔ اور اس کا وہ سختی سے اہتمام کرتا۔ اس کے زمانے میں جن اُمراء نے غریبوں پر ظلم کیے، وہیں نے انہیں سخت سزائیں دیں۔ بدایوں کے ایک جاگیردار نے ایک نوکر کو اتنا پٹوایا کہ وہ مر گیا۔ جب بلین بدایوں گیا اور مقتول کی بیوہ نے فریاد کی تو بلین نے جاگیردار کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا جو اُس نے اپنے نوکر کے ساتھ کیا تھا۔ اور جس سرکاری خبر رساں نے اس واقعہ کی خبر بادشاہ کو نہ دی تھی،

سے بھی عبرت ناک سزا دی۔ اس کے زلمے میں اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرے بیٹے ایسا کریں گے تو میں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کر دوں گا۔

مذہب کی نسبت بھی بلبن کا ایک خاص نقطہ نظر تھا وہ باقاعدہ نماز پڑھتا۔ روزے رکھتا۔ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا۔ سفر و حضر کی حالت میں اپنے درود و وظیفہ جاری رکھتا۔ ہمیشہ با وضو رہتا۔ اس کے کھانے پر علماء و مشائخ مدعو ہوتے اور طعام کے وقت مسائل دینی پر بحث ہوتی۔ نماز جمعہ کے بعد وہ سارے کوکبہ شاہی کے ساتھ مولانا بریل الدین بھٹی اور دوسرے علماء کے مکان پر جاتا۔ زیارتیں کرتا۔ جب کوئی عالم یا شیخ وفات پاتا تو اس کی نماز جنازہ پر حاضر ہوتا اور اس کے ورثہ کو کپڑے اور تحفے دیتا۔

بلبن ایک متدین اور منصف مزاج بادشاہ تھا۔ لیکن امور مملکتی میں وہ علماء کے مشورے اور شریعہ کے فیصلے پر نہ چلتا بلکہ اپنی رائے اور مملکتی مصلحتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا۔ برقی لکھتا ہے :-

”سلطان بلبن بااں چندیں شفقت و مہربانی و ولودہمی و انصاف ستانی و روزہ و نماز بسیار کہ ذکر آن کردہ شد در سیاست بلخی و طغیان ملک قہارے و جبارے بود است و در باب طغانات اصلا محابا نہ کردے و از جرم بلخی لشکرے و شہرے بر انداختے و در قسم سیاست مملکتی سر سرور نے از رسوم جابرہ فرونگہ داشتے و در حالت قہر و سطوت پادشاہی خدا نا ترسی را کار فرمودے و در کشتن و بستی بنفایان و ستوابان صلاحیت و دین داری را پشت و اوٹے۔“

وہ علانیہ کہتا تھا کہ امور مملکتی سیاسی مصلحتوں کے پابند ہیں نہ کہ شریعہ فقہاء کے۔ برقی لکھتا ہے :-

۱۔ ملاحظہ فرمادہ الفاظ ص ۲۳۱ پر بلبن کی نسبت حضرت سلطان المشائخ کا ارشاد :-
”تاریخ فیروز شاہی“ (برقی) ص ۲۷۴

”وآخر صلاح ملک چند گاہ خود دانستے خواہ مشروع خواہ نام مشروع آل را
در کار آورستے“

اس کے علاوہ اگرچہ وہ علما و فضلا کا قدر دان تھا لیکن وہ ان کے عام طریقہ
تعلیم کو شاہزادوں اور امیر زادوں کے لیے موزوں نہ سمجھتا۔ جب اس کے بیٹے
خان شہید اور بختراخان ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو گئے اور آداب کوں نے ان کو پوچھا
کہ شاہزادوں کو اب ”نحو و صرف و لغت“ میں کن باتوں کی تعلیم دی جائے اور کونسے
”مستادان“ کے لیے متعین ہوں تو بلین نے جواب دیا کہ اب تم ان کے پہلے استادوں
کو جامہ و انعام دے کر رخصت کرو۔ میرے بیٹوں کو آداب السلاطین و آثار السلاطین
جیسی کتابیں پڑھواؤ اور ان کی تعلیم و تربیت ان تجربہ کار بڑھوں کے سپرد کر دو جو
تاریخ اور حوالہ بزرگان میں مہارت تامہ رکھتے ہیں اور امورِ ملکی میں شاہزادوں کی
مناسب تربیت کر سکتے ہیں۔

بلین ایک معاملہ فہم، باتدبیر اور قابل بادشاہ تھا۔ بلکہ اگر ہم سے پوچھا جائے
کہ اسلامی ہندوستان کے سب سے اہم چار بادشاہ کون سے گزرتے ہیں اور اگر سلطان
محمد غوری قدس سرہ کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے کہ ع
شمار دانہ تسلیم میں امام نہیں

تو علاء الدین خلجی، جلال الدین آبر اور اوزنگ زرب عالمگیر کے ساتھ ساتھ ہمارے
زمین میں چوتھا نام بلین کا آتا ہے۔ جس نے اپنے چالیس سالہ زبان اقتدار میں
(پہلے ناصر الدین محمود کے زیرِ خود مختار کی حیثیت سے اور پھر تخت شاہی پر بیٹھ کر)
ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیادیں مستحکم کیں۔ اس کا ہماری تاریخ میں
ایک خاص مرتبہ ہے، لیکن اتنا ضرور ماننا پڑتا ہے کہ وہ سخت گیر تھا۔ اور ”زمانہ
سخت گیرانِ راسخت گیر“ اس کا انجام بڑا حسرت ناک ہوا۔

بلبن کے دو بیٹے تھے۔ خان شہید اور بغراخان۔ تمام مورخ متفق ہیں کہ خان شہید نہایت قابل اور ہونہار لڑکا تھا۔ باپ کی ساری امیدیں اس سے وابستہ تھیں۔ اسے سلطنت کی اہم ترین محکمہ یعنی منگولوں کی روک تھام سونپی گئی تھی۔ اور انھی فرائض کی بجا آوری میں شہزادہ شہید ہوا۔

خان شہید کی وفات نے بلبن کی کمر توڑ دی۔ وہ تن بربضائے قضا دے کر امور سلطنت میں مشغول رہتا اور اپنا درپردہ تنہائی لوگوں پر ظاہر نہ کرتا۔ لیکن راتوں کو اٹھ اٹھ کر بے اختیار روتا اور کہتا۔

زنگین رنجیتہ گلبرگ خنداں چرا بر من نہ گرد و باغ زنداں
پریدہ از چمن کباب بہاری چرا چول ابر نخر و شمع بزاری
فرو مرده چراغ عالم افروز چرا وزم نگر و شب بدیں روز
چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنے دوسرے بیٹے بغراخان کو بنگالے سے بلا بھیجا کہ اب تخت کا وارث تیرے سوا کوئی نہیں۔ تیرا بیٹا کیتباد اور خان شہید کا بیٹا کبغسرو کم سن ہیں اور امور ملکی سنبھالنے کے ناقابل۔ تم ہی آکر امور سلطنت میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ چنانچہ بغراخان بنگالے سے واپس آیا لیکن جب اس نے یہاں آکر دیکھا کہ بلبن ابھی چند روز اور جیئے گا تو شکار کے بہانے لکھنؤ والی چلا گیا بیٹے کی اس بے رخی نے بلبن کی صحت کو اور بھی تباہ ویراں کیا اور وہ بالکل نحیف و بجان

۱۰ بلبن کو مل مصلحتوں کی جزئیات کا اتنا خیال رہتا تھا کہ اس نے خود ان کی بنا پر اپنی اولاد کی تعداد بڑھنے نہ دی۔ برنی کی کتاب میں اس کا بیان نقل ہو رہا ہے۔

من میدانم از زنان و کنیزگان پسران و دختران بسیار بزمایم و لیکن از بزرگان دین و دولت شنیدہ ام کہ بادشاہ را پسران و دختران بسیار نشاید چه اگر۔

اس کے بعد وہ مصلحتیں دی جن سے تاریخ مغلیہ کے جاننے والے بخوبی واقف ہیں لیکن مقام حیرت ہے کہ بلبن نے سوچا کیا تھا اور ہوا کیا!

ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ چونکہ بغرا خاں بلادِ مشرقی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میرے بعد خانِ شہید کا بیٹا کینسر و تخت نشین ہو، لیکن اس کی وفات کے بعد وزیرِ سلطنت نے اس وصیت پر عمل نہ کیا اور کینسر و کی بجائے بغرا خاں کے بیٹے کیتباد کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا۔

کیتباد تخت نشینی کے وقت اٹھارہ سال کا نوجوان تھا۔ اب تک اس کی تربیت ملین کے زیرِ اثر بڑے ضابطے اور پابندیوں کے ساتھ ہوئی تھی تخت نشین ہونے کی بھی اسے کوئی امید نہ تھی۔ اب جو یکبارگی اس پر سے یہ پابندیاں نہیں اور عیش و آزادی کے سارے سامان تیسرے تو اس نے دل کھولی کر وادِ عیش دینی شروع کی۔ اور عیش و عشرت میں وہ دسترس بہم پہنچائی کہ محمد شاہؒ ”زنگیلا“ بھی اس کے سامنے طفلِ مکتب نظر آتا ہے۔ طبقاتِ اکبری میں لکھا ہے ”وار خبر غلیہ عیش و عشرت سلطان معز الدین دلی و مسخرہ و مطرب و مطربہ از اطراف و جوانب عالم روبرگاہ او آوردند۔ و چون اس طائف را در بند اقسام بسیار است کاہل و جب رواجِ عظیم پیدا کروا بوابِ نسق و فجور مفتوح و نامِ غم و اندیشہ از دل خلق محو و منسی گشت و دائم مجلسِ سلطان از خبر و بیان و خوش آواز ان و مردمِ ظریف و ندائے شیریں کلامِ مملو و محمود۔ و یک ساعت بے عیش و کامرانی نگزرانیدے۔“

کیتباد کی عیاشیوں سے ایک دو سال ہی کے اندر نظامِ سلطنت میں خلل آنے لگا۔ اس پر اس کے باپ بغرا خاں نے اسے نصیحت آمیز خط لکھے لیکن جب وہ بے اثر ثابت ہوئے تو خود فوج لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا تاکہ بیٹے کو سمجھائے۔ کیتباد بھی فوج لے کر مقابلے کو تیار ہوا۔ لیکن خوش قسمتی سے جنگ کی

ملے ملے کا جو دہریہ اور خرم تھا، اس کا کچھ اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ (بقولِ برنی) اس کی وفات کے چالیس روز بعد تک اس کے امرا اس کے مزار کے پاس فرشِ زمین پر سوئے رہے اور کو تو اہلِ دہلی فخرِ الملک نے تو یہ عمل چھ مہینے تک جاری رکھا۔

نوبت نہ آئی اور سمجھ دار اور فرض شناس امرا (مثلاً شمس الدین دہلی) نے باپ
ورے بیٹے کی ملاقات کا انتظام کیا۔ جس کے دوران میں بغرا خاں نے بیٹے کو
سمجھایا کہ اپنے طور طریقے بدل دے۔

نشاہ بادشاہ را مست بودن   نہ در عشق و ہوس پیوست بودن
بووشہ پاسبان خلق پیوست   خطا باشد کہ باشد پاسبان مست
شہاں چوں شد خراب از بادہ ناب   رہ در معرہ گر گاہ کند خواب
در آئینہ کہ رسم ملک داری مست   شہادت کار ہا در ہوشیاری مست
اسی پسند نصیحت کے دوران میں بغرا خاں نے کیتباد کو مذہبی امور کے
متعلق بھی مشورے دیے۔ اور چونکہ ان سے اس زمانے کی مذہبی حالت، علما کی
روش اور طبین کی مذہبی باقاعدگی پر روشنی پڑتی ہے۔ ہم برکتی کے متعلقہ اقتباس
کا ترجمہ درج ذیل کرتے ہیں۔

بغرا خاں نے بیٹے سے کہا: ”میں نے سنا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے اور
۱۰ رمضان میں روزے نہیں رکھتے اور ایک حیلہ گر عالم (حیلہ گرے از دانشمندان
بے دیانت نامسلمان) نے درہم و دینار کے طمع میں تم کو روزے نافذ کرنے کی اجازت
دے دی ہے اور تم سے کہہ رکھا ہے کہ اگر تم ایک روزے کے بدلے ایک غلام
زاد کرو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو تم کو روزے کا ثواب پہنچ جائے گا۔
تم نے یہ بات مان لی ہے، لیکن ایمان داروں کی یہ بات نہیں سنی کہ جو شخص ماہ
رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ جوانی میں ہی چل بستا ہے۔“

میرے بیٹے! تمہارا دادا (سلطان غیاث الدین بلبن) اکثر کہا کرتا تھا کہ
بادشاہوں بلکہ تمام مسلمانوں کو علمائے آخرت پر اپنا اعتقاد و عمل رکھنا چاہیے اور
حیلہ گر تاویلوں کو اپنے سامنے ہی نہیں آنے دینا چاہیے اور نہ ہی ان کے حیلہ و
تاویل کو اپنا اساس کار بنانا چاہیے۔

”میں نے اپنے والد سے بار بار سنا ہے کہ علما کے دو طبقے ہیں ایک علمائے آخرت

جنہیں خدا تعالیٰ دُنیا اور اس کی محبت اور حرص و لالچ سے بچائے رکھتا ہے اور دوسرے علماء دُنیا جو دُنیا کی محبت اور طمع و لالچ میں کُتوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ یہ لوگ امرا کے مکانات پر جاتے ہیں اور ان کا کام حیلہ و تاویل اور قضا و بلاین جانا ہے۔ سمجھ دار اور دیندار بادشاہ وہ ہوگا جو علماء دُنیا کے کہنے پر عمل نہ کرے۔ اور ان علماء کے ہاتھ میں جنہیں دُنیا جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور امرواحکام شرعی نہ دیدے۔ دینی مسئلے بھی ان حریصوں اور لالچیوں سے جو فی الحقیقت دُنیا کی پرستش کرتے ہیں، نہیں پوچھنے چاہئیں۔ اور اگر دینی اور دنیوی فلاح کی خواہش ہے تو احکام شرعی کی تعمیل ان علماء کے حوالے کرنی چاہیے جنہوں نے دُنیا کی طرف اپنی پشت کر دی ہے۔ اور وہ ہم درینار کو سانپ بچھو کی طرح سمجھتے ہیں۔ مذہبی مسائل بھی انہیں علماء سے پوچھنے چاہئیں۔

میرے بیٹے! تم اپنے دادا، بلبین کی خدمت میں رہے ہو اور دیکھا ہے کہ وہ روزہ و نماز، فرائض و نوافل میں کس قدر مشغول رہتا تھا۔ کسی عالم اور کسی شیخ کو اس طرح نماز و روزہ کی طاقت نہ ہوتی ہوگی۔ اگر سلطان بلبین کو تپا چلتا کہ ہم دو بھائیوں (یعنی خان شہید اور بجزا خان) سے ایک نماز فوت ہو گئی ہے یا ہم سوئے رہے ہیں اور فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھی تو وہ مینا بھر ہم سے بات نہ کرتا۔ اور اگر دوسرے کسی سے بھی ایک نماز فوت ہو جاتی اور وہ بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو وہ مُنہ پھیر لیتا۔

”اور میں نے بہت سے بوڑھوں سے سُنا ہے کہ جو کوئی رمضان میں روزہ نہیں رکھتا وہ جوانی میں مرجاتا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ (اس ارتداد پر) اس کا خون مُباح ہو جاتا ہے۔

میرے بیٹے! موت کا وقت سخت ہوتا ہے۔ بالخصوص بادشاہوں کا جنہوں نے اتنی نعمتوں سے حظ اُٹھایا ہوتا ہے۔ اور ان میں جوان بادشاہ کی موت اور بھی عذاب ناک ہوتی ہے جو تمام دُنیا کی حشر میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے

”میری آخری نصیحت یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھو اور جس طرح بھی ہو سکے نماز پڑھو اور ایک خدا طلب عالم کو اپنے پاس سے دور نہ کرو۔ کیوں کہ اتنے ہزار لوگ غم دنیا میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اور وہ تمہارے دین کا فکر کرتا ہے۔“
(ص ۱۵۶ - ص ۱۵۷)

اس نصیحت و تلقین کے بعد بغراخان نے بڑی محبت سے بیٹے کو الوداع کہا اور خود بلا در شرتی کا رخ کیا۔ کیتباو بھی چند روز تک باپ کی نصیحت پر عامل رہا اور شراب نوشی اور عیش کوشی سے اجتناب رکھا۔ جو اباب نشاط اس کے دربار سے وابستہ تھے وہ روز بن سنور کر اور زیب وزیر سے آراستہ ہو کر اس کے سامنے آئیں کہ شاید متاع حسن دیکھ کر اس کی راس ٹپکے لیکن چند دن بادشاہ نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور توبہ کا قہر برقرار رہا۔ اتنے میں ایک دن ایک منہجہ جو دوسروں کی نسبت زیادہ قبول صورت تھا اور تیز و طرار بھی۔ ہنگام کوچ چتر سلطانی کے سامنے آیا اور بڑی خوش الحانی سے یہ شعر پڑھا۔

گر قدم بر حیشم ما خواہی نہاد

دیدہ در رہ می نہم تا مے روی

اور ساتھ ہی کہا کہ اس غزل کا مطلع موقع کے زیادہ مناسب ہے۔ لیکن سوء ادبی کے ڈر سے پڑھ نہیں سکتا۔ بادشاہ کا دل اس شوخ کے ناز و کرشمہ سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا اور توبہ کے گنبد میں دراز پیدا ہو گئی تھی، فرمایا: ”بخواں و مترس۔“ اُس نے پڑھا۔

سر و سیمینا بصحر اے روی

نیک بد عہدی کہ بے ماسے روی

سلطان اس ماہ پیکر کی حرکات و لفریب اور اس نشاط انگیز شعر کے اثر سے سکتے میں آگیا۔ باپ کی نصیحتیں یک قلم فراموش کیں اور بے اختیار ہو کر سھوڑے سے اتر پڑا۔ محفل نشاط آراستہ کی اور اسی منہجہ کو ساقی بنایا۔ اُس نے

شرائط تواضع بجا لکر جام شراب مئے ارغوانی سے لبریز کر کے سلطان کے ہاتھ میں دیا۔ بادشاہ نے شکر پڑھا۔

اگر ساقی تو خواہی بُود ماں
کہ میگوید کہ نے خوردن حرام است

اور پیالہ نوش فرمایا۔ باقی امرا اور عمائد بھی اپنے اپنے خمیوں میں مجالس عشرت آراستہ کر کے تہو و لعب میں مشغول ہوئے۔

دوسرے روز وہاں سے کوچ کیا۔ اب منزل بمنزل مجلس نشاط ترتیب دی جاتی تھیں کہ دہلی جا پہنچے۔ شہر دہلی کے رہنے والے سلطان کی آمد سے بڑے خوش ہوئے۔ ہر گلی کوچے میں جشن ہوئے اور عیش و عشرت کا بازار گرم ہوا۔ برتنی لکھتا ہے: ”در دہلی از شاد می رسیدن سلطان قہر با بستند و گلہا آراستند و سرود گوین
خویر و دو پاکوبان صاحب جمال از قدیم و جدید ز سرود گفتن و پاکو گفتن در قہر با بالاسے
بر آور دند و خلق شہر بر جمال ایشان عاشق تر و دیوانہ تر گشتہ“

کئی مہینے یہی حال رہا۔ لیکن ان نا عاقبت اندیشیوں کا نتیجہ بھی ظاہر ہے۔ سلطان کثرتِ خمر اور عیاشی کی بدولت لاغر و ضعیف ہوا۔ اور جلد ہی مرض فالج میں مبتلا ہو کر حرکت کرنے سے عاجز ہو گیا۔ اس حالت میں چند ترکوں نے جن کے عزیزہ کی قباد کے ہاتھ سے ہارے گئے تھے، خلجی امرا کے اشارے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ ملک جلال الدین فیروز خلجی جو با اثر امیر تھا، اپنے مخالفوں کو قتل کروا کے تخت شاہی پر متمکن ہوا۔ اور خاندان غلامان کا خاتمہ ہوا۔

سلطان قطب الدین ایک کے زلمے میں ایک اور دُور دراز ملک میں مدرسے قائم ہونے کا ذکر آتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلطان محمد غوری کے مشہور سپہ سالار بختیار خلجی نے بنگالہ اور بہار فتح کیا۔ تو اس نے شہر ننگ پور بسایا اور وہاں اور دوسرے شہروں میں کئی مدرسے تعمیر کرائے۔

سلطان قطب الدین ایک کے زمانے میں ایک دو شاعروں کے نام اور ان کا کلام ملتا ہے۔ ایک شاعر ملک نظام بہاء الدین اوشی تھے جو بعد میں ویش چلے گئے اور وہاں کے شیخ الاسلام بنے۔ ان حضوں نے سلطان کی سخاوت کی ایک رباعی میں تعریف کی تھی :-

نہ زشک کعب تو فخر گزیدہ دل کان   دل لعل بہانہ در میں آوردہ

دوسرے اہل قلم تاج المآثر کے مصنف تھے جنہوں نے ہندوستان میں اقامت اختیار کی۔ ان کا نام نظام الدین حسن نظامی بنشاپوری تھا۔ تاج المآثر میں چھبیس سال کے حالات درج ہیں۔ اور قطب الدین ایک اور شمس الدین کے عہد حکومت کے واقعات (بڑے افشاں پر وازانہ رنگ میں اور بیچ در بیچ طریقے سے) بیان ہوئے ہیں۔ مولانا حسن نظامی شاعر بھی تھے اور تاج المآثر میں موقع بہ موقع انھوں نے اپنا عربی و فارسی کلام درج کیا ہے۔

اس دور کے ایک اور قابل ذکر مصنف فخر الدین مبارک شاہ المعروف بہ فخر تبریزی ہیں۔ جن کی ساری عمر ہندوستان میں گزری۔ ان کی کتاب سلسلہ الانساب سلطان قطب الدین ایک کے نام پر مخون ہے۔ شروع میں عہد قطبی کی مختصر تاریخ ہے جو تاریخ فخر الدین مبارک شاہ کے نام سے طبع بھی ہو گئی ہے۔ فخر تبریزی کی دوسری اہم کتاب آداب الحرب ہے جو فارسی زبان میں فنون جنگ پر بہترین کتاب ہے۔ اور التمش کے نام پر لکھی گئی۔

ناصر الدین قباچہ کا دربار | اسی زمانے میں سندھ کے گورنر ناصر الدین قباچہ کے زیر حکومت (۶۰۲ھ سے ۶۲۵ھ تک) طمان اور اچہ کی علمی محفلیں بھی رونق پر تھیں۔ ان دونوں کھوکھروں کے ظلم و تعدی کی وجہ سے افغانستان و ترکستان سے آنے والوں کے لیے شمال مغربی پنجاب کی راہ بند تھی۔ اس لیے اکثر قلعہ کمان اور اچہ کے راستے آتے۔ اور جو اہل علم و فن و چنگیزی سے بچنے یا سیرو سیاحت کے لیے ہندوستان کا رخ کرتے وہ اپنے قدم سے پہلے ان شہروں کو مشرف کرتے۔ چنانچہ مولانا منہاج سراج مصنف طبقات ناصری اور سید الدین محمد عونی جو ناصر الدین قباچہ کی شکست و وفات کے بعد شمس الدین التمش کے پاس دہلی گئے۔ پہلے قباچہ کی خدمت میں مامور ہوئے۔ اور عونی نے فارسی شعر کا سب سے پہلا تذکرہ دربار قباچہ میں تصنیف کر کے قباچہ کا نام زندہ جاوید کر دیا۔ قباچہ کے عہد حکومت میں ہی اچہ کے ایک اہل قلم نے

سندھ کی پہلی تاریخ چچ نامہ ایک قدیم عربی کتاب سے ترجمہ کی۔ قباچہ کا وزیر عین الملک اشعری ادب کا بڑا قدردان تھا۔ عربی اسے نظام الملک اور اسماعیل عباد کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اس کی مسافر نوازی کی وجہ سے دربار میں علما اور فضلا کا جھگڑا ہوتا تھا۔ ۱۲۶۷ء میں التمش نے قباچہ کو شکست دے کر سندھ کی خود مختار حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اچھ اور ملتان کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کا بھی خاتمہ ہو گیا

التمش کی علم دوستی | سلطان قصب الدین ایک کے عہد حکومت میں ہی کئی قابل ذکر اہل قلم بند و ستون آگئے تھے لیکن سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں ان میں بہت اضافہ ہوا اور اس کی ایک وجہ حملہ چنگیزی تھا جس کے دُور سے ترکستان، ایران اور افغانستان کے کئی امرا و علما اپنے وطن عزیز سے ہجرت کر گئے۔ اور چونکہ اس طوفان کے مقابلے میں خطہ ہند و پاکستان اسلامی دُنیا کا سب سے بڑا ملجا و ماولے تھا اس لیے وہ کثرت سے اس سرزمین میں تشریف لائے۔ عہد شمس کی نسبت طبقات ناصری میں لکھا ہے:-

”و از ان قول عہد دولت و طوع صبح مملکت در اجتماع علما سے بانام و سادات کرام و ملوک و امرا و صدور و کبیر و بزرگان ہزار لک ہر سال فرمودہ خلد ثقی طرف گیتی رہ بہ حضرت دہلی کہ دار الملک ہندوستان است و مرکز دائرہ اسلام و محیط او مرد و نواہی شریعت و حوزہ دین محمدی و بیضہ طست احمدی و قبة الاسلام مشارقی گیتی صانہا تمدن الانہا و احضار السادات جمع آور و دواہن شہر کثرت انعامات و تمول کرامات اہل بادشاہ دین دار محظوظ حال آفاق گشت۔ و ہر کہ از جہاں حوادث بلا و عجز و نکبات کفار و فضل ایزدی خلاص یافت۔ ملا و ملجا و مہرب و مامن حضرت جہاں پناہ آن بادشاہ ساخت۔ و الی یومنا ہذا آن قواعد امن و امان مہم و مستحکم است و تا ابد نہیں باد۔“ (ص ۱۶۶)

عہد شمس کا ذکر کرتے ہوئے عصائی لکھتا ہے:-

غرض چوں کہ نور شید روئے میں
بہ دلی پُچاں تخت گاہے بہانت
دل شریک رونقے شد پدید
بے سیدان صبح الفسب
بے کاسبان خواساں زمین
بے عالمان بخارا نثراد
زہر ملک ہر جنس صنعت گراں
بے ناقلان جواہر شناس
حکیمان یوناں طبیبان روم
دراں شہر فرخندہ جمع آمدند
چو پروانہ بر نویر شمع آمدند

یکے کعبہ ہفت اقلیم شد

دیارش ہمدار اسلم شد

یہ عمل سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت میں اور بھی قوی ہو گیا جو
عالی خاندان لوگ مخلوں کے حملوں سے بچ کر ہندوستان میں پناہ گزیں ہوئے
بلبن نے ان کی بڑی قدر کی اور ان سے استحکام حکومت میں مدد لی۔
تاریخ فیروز شاہی کے ایک انداز سے خیال ہوتا ہے کہ شمس الدین التمش
نے نہ صرف بیرون ہند کے علما کی قدر دانی کی بلکہ وہ بیرون ہندوستان سے آہی
اچھی کتابیں بھی منگو تا تھا اور اس ملک کے علمی خزانوں کو بالامال کرتا تھا۔ یہ انداز
سلطان غیاث الدین بلبن کے فرزند بخر خاں اور پوتے کیقباد کی مشہور ملاقات
کے متعلق ہے۔ بخر خاں اپنی تعلیم و تربیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والد کو یاد
کر کے کہتا ہے :-

”جب میں ادھر سے بڑے بھائی (خان شہید) نے خطاط کے سامنے
مفردات لغت اور نوشت و خواند ختم کر لی تو شاہی ملازم سلطان غیاث الدین بلبن

کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ اب شہزادے صرف ونحو اور فقہ میں سے
 کس چیز کی تعلیم حاصل کریں اور کوئی سے استاد اس مقصد کے لیے مقرر ہوں۔
 بادشاہ نے جواب دیا خطاط کو خلعت اور انعام دے کر رخصت کیا جائے اور
 میرے بیٹوں کو دانا مورخین اور سمجھ دار استاد آداب السلاطین اور آثار السلاطین
 جیسی کتابیں جو بغداد سے سلطان خمس الدین التمش کے بیٹوں کے لیے لائی
 گئی تھیں پڑھائیں اور اس کے بعد میرے بیٹے ان تجربہ کار اور کارستہ شناس
 بزرگوں کی صحبت میں رہیں جو علم تاریخ اور احوال بزرگان میں ہمارت رکھتے
 ہیں۔ اور کم تمت گدا طبع لوگ ان کے قریب نہ آئیں۔ جو علم کو وہ جانتے ہیں
 اور سکھاتے ہیں وہ میرے بیٹوں کو امور مملکت میں مفید نہ ہوگا۔ اور جہانگیر
 نماز روزہ وضو کا تعلق ہے انھیں سکھانا لازمی ہے لیکن اس قدر تو وہ
 سیکھ چکے ہیں۔ (ترجمہ از تاریخ فیروز شاہی ص ۱۴۴-۱۴۵)

اس طویل اقتباس سے ظہن جیسے پابند مذہب بادشاہ کے ان خیالات
 کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے جو اس کے ”نحو و صرف و فقہ“ پر زیادہ زور دینے کے
 مستحق تھے!

سلطان التمش کے عہد میں نہ صرف آداب السلاطین اور آثار السلاطین جیسی
 کتابیں باہر سے منگائی گئیں بلکہ ہندوستان میں بھی کئی کئی تصنیفات یا ترجمے
 ہوئیں۔ ایک معرکہ الار کتاب ادب الحرب تھی جو سلطان خمس الدین کے نام پر
 تاریخ مبارک شاہ کے مصنف نے لکھی۔ عہد خمس کا ایک اور فاضل ہوید جرجانی
 تھا۔ جس نے بادشاہ وقت کے نام پر ترجمہ الاسلام امام غزالی کی احیاء العلوم کا
 فارسی میں ترجمہ کیا۔ التمش کا بیٹا رکن الدین فیروز ایک ناکام بادشاہ تھا، لیکن
 علم و ادب میں اس نے بھی دلچسپی لی اور امام رازی کی تالیف ستر مکتوم کا فارسی
 میں ترجمہ کرایا۔

علامہ غفر ہوساں اردو بابت جنوری۔ اپریل ۱۹۴۳ء میں ہندوستان میں مغلوں سے قبل
 فارسی ادب پر علامہ حافظ محمود شیرانی کا ماضیہ فیروز ص ۹۵

تاج الدین سنگمیریہ | التمش کے عہد میں کئی شاعر اور ادیب تھے۔ ایک شاعر
تاج الدین تھا جو اپنی کوتاہ قامتی کی وجہ سے ریزہ یا سنگمیریہ

کہلاتا تھا۔ وہ سلطان محمد الدین اور اس کے جانشین سلطان رکن الدین کے
عہد میں وزیر الملک کے جلیل القدر منصب پر مامور تھا۔ اور اس نے مختلف قلعوں
کی تعمیر یا اس طرح کے دوسرے موقعوں پر بادشاہ کی تعریف میں قصیدے لکھے
۱۲۶۱ء میں جب خلیفہ المستنصر باللہ کا سفیر بغداد سے سلطان کے لیے خلعت
فانوخہ اور اسپ تازی لے کر پہنچا تو سلطان نے ایک شاندار دربار منعقد کیا اور
بڑے فخر سے خلعت کو زیب تن کیا۔ اس واقعہ کو شعر نے یادگار کے طور پر قصائد
میں نظم کیا۔ تاج الدین نے اس موقع پر جو قصیدہ لکھا اس کا مطلع ہے ۵

مخروہ عالم را از عالم آفریں آوردہ اند

زانکہ شہ را از خلیفہ آفریں آوردہ اند

جب التمش کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین جانشین ہوا تو
تاج الدین نے بھی مدحیہ اشعار لکھے ۵

مبارک باد ملک جاودانی   ملک را خاصہ در عہد جوانی
امین الدولہ رکن الدین کہ آمد   در شش از یمن اور کن یبانی
جمع الفصحا میں اس کے چند اشعار منتخب ہوئے ہیں ۵

چہ زلف است آن بسی بر دشت جانان   کز و گرد و پریشانی پریشاں
بہر وہ مے خواہد ہے جنگ   رخس پوشیدہ زان از زلف خفاں
چو شمشیرش بخند و خشم گرید   بے از خندہ برق است باران
کند مرشش نبات الغش را جمع   چنان قمرش شربار پریشاں

وہ ہندوستانی مونس نے پر فخر کیا کرتا تھا۔ کہتا ہے ۵

مولد و منشایں در خاک ہندوستان مرا

نظم و نثر میں کہ با آب بخراساں آمد است

عہد شمس کا ایک اور شاعر روحانی تھا۔ اس کا وطن بنجر راجھا۔
امیر روحانی | لیکن جب یہ شہر جنگیز خاں کے ہاتھوں برباد ہوا تو وہ ہندوستان
 آگیا اور سلطان شمس الدین کے خزانہ نعمت سے فیضیاب ہوا۔ جب بادشاہ نے
 رتھنبور اور منڈور کے قلعے فتح کیے تو امیر روحانی نے لکھا ہے

خبر باہل سما بڑہ جبریل میں   نہ فتح نامہ سلطان احمد شمس الدین
 کہ سے ملائکہ قدس آسمانہ را   بدیں بشارتے بندید کلمہ تر نہیں
 کہ از بلا و ملاحہ شہنشاہ اسلام   کشاد باری و گہ قلمہ سپہرائیں
 شہر مجاہد و نازی کہ دست بخش را   روان حیدر کرار میکند نہیں

س کے اور بھی کئی اشعار بدایونی نے نقل کیے ہیں ۵

قصہ خویش از زبان قلم   کردہ ام یاد در بیان قلم
 رقم رنج گویا بودہ است   بر خطہ عمر من نشان قلم
 با قلم تا قرین شدم جہاں   روزہ من گشت در جہاں قلم
 ان کے علاوہ اور بھی کئی شعرا عہد شمس میں موجود تھے۔ ایک
شعراے دیگر | شاعر ناصری تھا۔ جس کے ایک قصیدے کا ذکر فوائد افود
 میں ہے۔ یہ قصیدہ انتمش کی تعریف میں تھا۔ مطلع تھا ۵

اے فتنہ ز نہیب تو ز نہار خوشستہ

تینے تو مال و فیل نہ گفار خواستہ

اس پر بادشاہ کی طرف سے گراں قدر انعام ملا۔ ناصری کا ایک اور قطعہ آشکود
 میں نقل ہوا ہے ۵

از زور فتنہ ہمہ فراست و تہم   زور ویر آمدن ہمہ شب و تہم
 رسم اگر حکایت غمہ سے خورد گنم   غمگین شوی ازین غم و این غم غم و گنم

دوسرا شاعر بہاء الدین علی تھا جو صدر کے عہدے پر مامور تھا۔ اور پھر
 ترقی کرتا کرتا بڑے عہدے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک کامیاب سپاہی بھی تھا۔ اور

خوش طبع شاعر بھی۔

تیسرا شاعر اُستاد الشعر اشہاب مہمہ تھا۔ جسے آج کل بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن جس کی اپنے زمانے میں اتنی شہرت تھی کہ امیر خسرو اپنے اشعار میں اس کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جس طرح مرزا غالب اپنے اشعار میں میر تقی میر کا۔

دردِ بادِ دل مہمہ مرست بخیزد ز خواب

گر بر آید غلغلہ مغسانِ دہلی زیں نوا!

بالائی نے اس کے تین قصائد نقل کیے ہیں۔ لیکن ان میں زبان و بیان

کی بڑی الجھنیں ہیں۔ ایک قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

الغم بوح ہستی ہمہ سیج در نشانی بہ بقای غیر قائم ز وجودِ خویش فانی

صفتِ الف ندایم کہ الف کجی ندارد ہمہ نقش من کج آمد ز صغیفۂ امانی

دوم پہلست گل خوش من بے خبر جو یون چو الف زباں ندایم چہ کنم بہ وہ زبانی

چو نہ گیرم آمدیدہ چہ دوم پس دویدہ چو نہ بلیم آشکارا چہ دوم رہ نہانی

نہ چو آجم از طراوت نہ چو آستخ ز فخت نہ چو بادم از لطافت نہ چو خاکم از گرانی

اس دور کے کسی شعر مہمہ کے شاگرد تھے۔ اور مشہور شاعر حمید بھی

ان میں شامل تھا۔

یہ شعر اور ادبا تو وہ تھے جو زیادہ تر دربار شاہی یا سلطنت

صوفیہ اہل قلم کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ لیکن ابتداء سے ہی ہندوستان

میں فارسی ادب کی ایک ایسی شاخ نشوونما پانے لگی جس کی آبپاری بادشاہوں

کی سرپرستی سے نہیں بلکہ اہل اللہ کی مسیحانہ نفسی سے ملتی تھی۔ ہندوستان

میں قدیم صوفیہ نے نہ صرف اشاعت اسلام کا کام اپنے ذمہ لیا بلکہ تصنیفِ مابین

میں بھی وہ سب آگے تھے۔ ان کی اکثر تصنیفات کی قدر و قیمت آج اس وجہ سے

لم ہو گئی ہے کہ حقیقت و معرفت کے جن مسائل کو انھوں نے اپنا موضوعِ قلم

بنایا تھا۔ ان سے عہدِ حاضر کی مادی دنیا کو بہت دلچسپی نہیں۔ لیکن ان تصانیف

کی دلچسپی ادب اور مہربان کے مورخ کے لیے برقرار ہے۔ ہندوستان میں شاید ناری نثر کی سب سے پہلی تصنیف حضرت داتا گنج بخش ہجویری کی کشف المحجوب تھی اور اس کے بعد صوفیہ تصانیف کا یہ سلسلہ برقرار رہا۔

حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے مبینہ کلام کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔ ان کے ایک خلیفہ سلطان التارکین شیخ حمید الدین صوفی ناگوری (متوفی ۸۱۶ھ) تھے جن کے مکتوبات مشہور ہیں اور اس فن انشا کی ہندوستان میں شاید پہلی مثال ہیں جس میں صوفیہ عام اربابِ دہ سے بھی باری لے جانے والے تھے۔ ان کی اور تصانیف بھی تھیں جن میں اصول الطریقہ کی شیخ عبدالحق محدث بڑی تشریف کرتے ہیں۔ ان کے ملفوظات سرور الصدور بھی موجود ہیں۔ اس زمانے کے ایک اور اہل قلم (اور بالکل ایک مجموعہ اصدا بزرگ) قاضی حمید الدین ناگوری تھے جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے لیکن دہلی پہنچ کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے اور ان کے پائیں مزلہ فتن ہیں۔ وہ سماع کے بڑے دلدادہ تھے۔ اور سلطان شمس الدین القتمش کے عہد حکومت میں علما کی مخالفت کے باوجود بلاشاہ وقت سے اس کی اجازت لی۔ انھوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں طوابع الشمس زیادہ مشہور ہے۔ اس میں اسماء حسنہ کی شرح تصوف و طریقت کی زبان سے لکھی ہے۔ ان کا ایک اور رسالہ عشقیہ جس میں عشق الہی کے مضامین شاعرانہ نثر میں بیان ہوئے ہیں شائع ہو چکا ہے۔ جمالی نے لکھا ہے کہ طوابع الشمس کو سوائے اہل کمال اور صاحب حال لوگوں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہی کیفیت عشقیہ کی ہے!

عہدِ ناصری کے اہل قلم | سلطان شمس الدین القتمش کی وفات کے بعد چند روز سلطان رکن الدین اور پھر ضعیف سلطانہ نے حکومت کی۔ اس کے بعد سلطان ناصر الدین محمود بن سلطان شمس الدین تخت نشین ہوا۔ اس کی سادہ زندگی اور درویشی کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے زمانے کا

ایک مشہور شاعر اور شعر کا سرپرست شمس الدین دبیر تھا۔ جسے حضرت سلطان المشائخ کے استاد ہونے کا فخر حاصل ہے، اور جو دبیری، غشی گری، ندیری، علی کے مراتب طے کر کے ایک زمانے میں "مستوفی ممالک ہندوستان" (یعنی وزیر خزانہ) ہو گیا تھا۔ تاج الدین سنگریزہ نے اس موقع پر لکھا تھا کہ

صدر اکنوب بکام دل دوستاں شدی
مستوفی ممالک ہندوستان شدی

بدیہی اس کی نسبت لکھا ہے "آثار فضائل و کمالات اوانہ حد بیان بیرون از توصیف و تعریف مستغنی است۔"

بلہن نے جب اپنے بیٹے بغرا خاں کو بنگالہ کا حاکم با اختیار مقرر کیا تو دربار دہلی کے بعض ذی لیاقت اور قابل اعتماد لوگوں کو بھی اس کی ملازمت میں ساتھ دیا۔ ان میں شمس الدین دبیر تھا جسے "غشی مملکت بنگالہ و کامرود" مقرر کیا گیا۔ منتخب التواریخ میں اس کا ایک قصیدہ درج ہے۔

اب ہمہ کارِ دلم از تو بنا دانی خام   داوۂ دوش مروعدہ مہمانی خام
پختہ کردم بہ شب چشم ندائستہ کاں   طمعے بوداں گونہ کہ میدانی خام
پختہ دارم در زانہ شب ویت چہ است   رنگ تو پختہ ہمیں فقرہ پیشانی خام

یہ قصیدہ بغرا خاں کی تحریف میں ہے۔ اس میں والی بنگالہ سے کہتے ہیں کہ
خسرو! شمس دبیر است قوی پختہ سخن   نیست چوں دفتریاں سوختہ دیوانی خام
ہست آونچہ شعرش چو زرب پختہ و نیست   سخنش چوں پختہ و خالقانی خام
اس زمانے میں ایک و شاعر حمید تھا۔ جس کا پورا نام ملک الکلام امیر
فخر الدین حمید نامی تھا۔ وہ ہندوستان کے تمام صوبوں کا دیوان ہو گیا تھا۔ اس کے
اشعار میں گرمی اور زور اور صفائی زیادہ ہے۔ حمد میں کہتا ہے کہ

بر خیز عمید ار نہ فسرودہ است دل تو   بگذر ز غزل حمد خداوند جہاں گو
بدی در گاہ خدا کن کہ بر فراشت   بے زحمت آلات بے گنبد مینو

دوشاہ رواں کرد بریں طایم از رزق   پس دودہ زیارہ شاہ خیل زہر سو
صدر شاہد اختر بگہ دشام نمودہ   مشط طہ صنعتش زہر پس پردہ نہ تو
ایک نقیبہ قصیدے کے اشعار ہیں ۷
لے زنبیب حکم تو خمد زودہ قامت نلک   خطبہ کبریلے تو دودہ لاشریک ملک
ملک تو ثابت امت ملک تو ملک راستیں   ملک نہ ملک منقلب ملک نہ ملک مشترک
پر تو نور قدس تو چہرہ کشائے مرورہ   گوشہ نشین ملک تو درج سماک تا سماک
ایک اور قصیدے میں کہتا ہے ۷
مراسم دیدہ محیط و خیال جاں کشی   بر آب دیدہ ز غم میکند رواں کشی
در آب دیدہ شب و روزم و چگونہ بود   فراز و شیب ز غلج موج و دریاں کشی
مراد دل چہ طمع دارم از جہان خیس   چگونہ رانم بر روضے ناوداں کشی
اس کا ایک حبابیہ قصیدہ بہت مشہور ہے ۷
منکہ چو یک سیم مرغ در یک گوشہ مسکن کردہ ام
ماورائے مرکزہ خاکی تشیمن کردہ ام

ہندوستان میں اسلامی فقہ کا آغاز

برصغیر پاکستان و ہند میں فقہی مسائل کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب
محمد بن قاسم اور اس کے رفقاء کے کار کے بابرکت قدم اس سرزمین میں پہنچے نئی مملکت
میں نو روئ کو جو مسائل حل کرنے پڑے۔ ان میں سب سے اہم غیر مسلم آبادی کی نسبت
نئی حکومت کا نقطہ نظر تھا۔ مقامی سندھی یا ہندو تھے یا بدھ مت کے ماننے
وے۔ بہر کیف سارے بڑے بڑے پرست تھے اور مصر، شام کے باشندوں کی طرح
بل کتب تھے اس کے متعلق اسلامی قانون میں ایک واضح (اور روادارانہ) طریق کار

معیّن ہو گیا تھا۔ لیکن عرب فاتح نے مقامی ہندوؤں اور بودھوں کو وہ تمام غنائیں دیں، جو اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو شریعت اسلامی میں حاصل تھیں۔ مقامی عبادت گاہوں کے متعلق فتوح اہل دین میں محمد بن قاسم کا قول درج ہے کہ یہ بُت خانے ہمارے لیے "عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں اور مجوسیوں کے آتش کدوں ہی کی طرح ہیں۔" سچ نامہ میں بھی ایک جگہ یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں بلکہ یہ بھی وضاحت ہے کہ یہ احکام حجاج بن یوسف سے استعدا اب کے بعد جاری کیے گئے۔ سچ نامہ میں لکھا ہے کہ داہر کے دارالسلطنت کے بُت خانے کی نسبت مقامی باشندوں نے درخواست کی کہ ہمارے بُت خانہ مسمار ہو گیا ہے۔ امیر عادل ہمیں اجازت دیں تاکہ اس کی تعمیر کریں اور اپنے محبوب کی عبادت کریں۔ "وایں بُت خانہ مخراب شدہ است۔ و از خدمت اصنام بماندہ ایم۔" امیر عادل مارا فریاد تا عمارت تعمیر کنیم و در عبادت محبوب خود باشیم۔ (سچ نامہ ص ۶۱۳) چونکہ معاملہ نہ صرف بُت پرستی کی اجازت کا، بلکہ مخراب شدہ بُت خانے کی تعمیر کا تھا۔ اس لیے امیر لشکر نے حجاج بن یوسف کو لکھ بھیجا۔ وہاں سے جو جواب آیا، اس سے عربوں کے اس طریق کار پر جو اُنھوں نے پہلی صدی ہجری میں امینی ائمہ اربعہ کی تدوین فقہ سے بہت پہلے اختیار کر رکھا تھا، روشنی پڑتی ہے۔ حجاج نے لکھا:-

"مکتوب عزیز پہنچا۔ احوال مندرجہ سے آگاہ ہوا۔ برہمناباد کے سربراہ اور وہ لوگوں نے اپنے مندر کی تعمیر اور اپنی قوم کے متعلق التماس کیا ہے۔ (مقدمان برہمناباد بحسب عمارت بدہ وقت خرد التماس می نمایند)۔ جب ان لوگوں نے ہماری اطاعت قبول کر لی ہے اور دار الخلافہ کی (سطح کردہ) قوم کی ادائیگی کا ذمہ لیا ہے تو پھر ہمارا ان پر مزید حق نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اب وہ ذمی ہو گئے۔ اور ان کے جان و مال میں ہمارا کوئی تصرف نہیں۔ اس لیے اجازت ہی جاتی ہے کہ وہ اپنے مجبوری کی عبادت کریں اور کسی شخص کو اس کے مذہب کے متعلق ممانعت اور تنبیہ نہ دے تاکہ وہ اپنے گھروں میں اپنی رائے کے مطابق رہیں سہیں۔"

”چنانچہ نامہ میں بعض احکام کی نسبت صراحت ہے کہ حجاج نے ان کے جاری کرنے سے پہلے ”علمائے کوفہ و بصرہ“ بلکہ خلیفہ وقت (ص ۲۲۸) سے استعصواب کیا تھا۔ عجب نہیں کہ سندھ کے بُت پرستوں کو ذمیوں کا درجہ دینے سے پہلے ہی عمل روار کھا گیا ہو!

سندھ میں محمد بن قاسم کی واپسی کے بعد بھی ملکی معاملات میں بطریق کار جاری رکھا گیا۔ فقہی اور دینی نقطہ نظر سے بعد میں یہاں کافی کشمکش شروع ہو گئی۔ امویوں کے جانشین عباسی تھے۔ ان کے زمانے میں ان کے مخالف فاطمی خلفا نے یہاں اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں ذکر کیا ہے، بالآخر وہ کچھ عرصے کے لیے ملتان اور منصورہ پر قابض ہو گئے۔ درہاں فاطمی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ سندھ میں محدثین کی کافی تعداد تھی۔ جن کا ہم ذکر کر چکے۔ فقہاء میں قاضی ابو محمد منصور بن قاسم قابل ذکر ہے۔ جو اپنے مذہب ظاہری (داؤد ظاہری) کے امام سمجھے جاتے تھے۔ صاحب تصنیف تھے اور منصورہ کا عہد قضاء ان کے سپرد تھا۔

عہد غزنوی کے علماء کی نسبت ہماری معلومات بہت مختصر ہیں۔ لیکن ہندو کی نسبت (لڑائیوں کے زمانے کو چھوڑ کر) اب بھی وہی طریق کار رہا۔ جس کی حکم مشا محمد بن قاسم نے قائم کی تھی اور انھیں ذمیوں کا درجہ ملتا رہا۔ سلطان محمود کی فوج میں بھی ہندو دستے تھے۔ اور میر سحر کے توکشی ہندو جرنیلوں کے ناصر تھے ہیں۔ البتہ اس عہد میں دو اہم تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک تو سلطان محمود غزنوی نے ملتان اور منصورہ کی کسلی حکمرانوں کا خاتمہ کر کے اہل سنت و الجماعت کے طریقوں کو تقویت پہنچائی۔

۱۔ اصل عبارت کے لیے ملاحظہ ہو چچ نامہ مرتبہ ڈاکٹر داؤد پورہ ص ۲۱۳ یا دربار علی مرہ فسوس کہ اس مکتوب کا جو ترجمہ مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی نے اپنی قیمتی کتاب تاریخ سندھ کے ص ۹۳ پر دیا ہے۔ وہ کئی لحاظ سے غلط ہے۔

دوسرے لاہور کے غزنی کے تابع ہونے سے اس علاقے میں سیاسی اور فقہی امور میں مرکزی ایشیا سے روابط کا آغاز ہوا۔

محمد بن قاسم کی مثال ورحمہ غزنوی میں اس کی پیروی سے ہندوؤں کے متعلق وہ روادارانہ طرز عمل قائم ہو گیا تھا۔ جس کی تائید فقہ اسلامی کے ائمہ اربعہ میں سے کم از کم تین کے طریق کار سے نہیں ہوتی تھی۔ جب دہلی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اور بالخصوص چنگیز خاں کے ظلم و ستم سے پناہ لینے کے لیے القتمش کے زمانے میں سب سے شہر علماء و فقہاء دہلی میں جمع ہو گئے اور منگولوں کی لرزدہ خیر بھرتیوں سے کفر و اسلام کی کشمکش کا سوال نہایت خوفناک صورت میں سامنے آ گیا اور ہندوؤں سے طریق کار کا سوال پھر سے اٹھایا گیا۔ برقی نے اپنی کتاب صحیفہ نور محمدی میں اس واقعہ کی تفصیل دی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اب بہت سے علمائے کنا شروع کیا کہ نہ تو ہندو اہل کتاب ہیں اور نہ اہل ذمہ۔ ان کے لیے تو ایک ہی حکم ہے کہ یا وہ اسلام قبول کریں یا زندگی سے دست بردار ہوں۔ چنانچہ وقت کے معتبر ترین علماء سلطان شمس الدین القتمش کے پاس پہنچے اور اس مسئلے کو شرح و بسط سے بیان کیا اور کہا کہ دین جنہی کا تھا ضابطہ ہے کہ ہندوؤں سے فقط خراج و جزیہ پر اکتفا نہ کی جائے اور ان کے لیے "أما القتل واما الاسلام" کا حکم جاری ہو۔ بادشاہ نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور پھر اپنے وزیر نظام الملک جنیدی کو حکم دیا کہ وہ علماء کا جواب دے۔ اور عقل و مصلحت کی روش سے جو طریق کار موزوں نظر آتا ہے۔ اس کی وضاحت کرے۔ چنانچہ وزیر نے اس مسئلے پر تفصیل سے بحث کی اور کہا کہ اگرچہ ہندو اہل کتاب نہیں ورنہ ہی اہل ذمہ ہیں لیکن اس وقت ہندوستان میں ابھی ابھی ہماری حکومت قائم ہوئی ہے اور ہندوؤں کی تعداد اتنی ہے کہ مسلمان ان کے

درمیان آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اگر ہم ”أما القتل وأما الاسلام“ کا حکم جاری کریں تو عجب نہیں کہ سارا معاملہ دگرگوں ہو جائے اور ہر طرف ایک جتنہ برپا ہو جائے۔ وزیر کا جواب سننے پر علما نے بادشاہ سے کہا کہ اگر ہنود کے قتل کا حکم جاری نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ہنود کی عزت آپ کے دربار میں نہ ہو۔ نہ ہی ہندوؤں کو یہ اجازت ہو کہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہیں اور دار السلطنت اور مسلمانوں کے قصبوں میں اس امر کا اہتمام ہو کہ وہاں کفر و بت پرستی کے احکام جاری نہ ہوں۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر نے یہ تینوں شرائط قبول کر لیں اور ہندوؤں کے قتل کا حکم جاری نہ ہوا۔

شیخ نور الدین مبارک غزنوی | سلطان شمس الدین التتمش کے زمانے میں
بے شمار علما و فقہاء دہلی میں جمع ہو گئے تھے۔
بعض کے نام محفوظ ہیں۔ مثلاً قاضی فخر الدین

قاضی (و شیخ احمد الدین ناگوری، شیخ نظام الدین ابو لمود غزنوی، قاضی قطب الدین کاشانی، نجم الدین صغرا وغیرہ۔ لیکن ان میں سرفہرست سید نور الدین مبارک غزنوی کا نام ہے جن کی نسبت شیخ عبد الحق محدث لکھتے ہیں:-

”خلیفہ شیخ شہاب الدین سہروردی است۔ مقتدا و شیخ الاسلام دہلی بود۔ و در زمان سلطان شمس الدین (التتمش) اورا میر دہلی کے گھنڈے (اخبار طایر ص ۲۸)

سید نور الدین مبارک غزنوی شریعت اور طریقت کے جامع تھے۔ وہ شیعنی سید تھے۔ غزنی میں پیدا ہوئے۔ پہلے غزنی میں اپنے ماموں سے تعلیم پائی۔ پھر بغداد و جا کر شیخ شہاب الدین سہروردی سے فیض حاصل کیا۔ سلطان محمد غوری ان کا بڑا متفقہ تھا۔ اُس نے ان کو شیخ الاسلام مقرر کیا تھا۔ لڑائیوں سے پہلے ان سے دُعا کا طالب ہوتا تھا۔ (نزہت، الحواطر ص ۲۰۲) غزنی سے وہ ہندوستان آئے۔ سلطان شمس الدین بھی ان کی بڑی تعظیم کرتا تھا۔ اور اپنی مہموں سے پہلے دُعا کا طالب ہوتا۔

برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں ایک طویل و عظیم شیخ نور الدین مبارک سے منسوب کیا ہے جس سے ان کے اندازہ فکر بلکہ اس ابتدائی دور کی ذہنی کشمکش پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ وعظ سلطان شمس الدین التمش کی مجلس میں کیا گیا۔ اور اس میں بادشاہوں کے فرائض کا تفصیلی ذکر ہے۔ [برنی ص ۴۱۰-۴۱۲] وعظ میں سید مبارک لدین غزنوی نے کہا کہ بادشاہوں کے جو طور طریقے ہیں جس طریقے سے وہ کھاتے ہیں شراب پیتے ہیں۔ جو کپڑے پہنتے ہیں۔ جس طرح وہ اٹھتے بیٹھتے اور سوائی کرتے ہیں۔ تخت پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنے سامنے بٹھاتے اور سجدے کراتے ہیں۔ خدا کے باغی قدیم ایرانی (اکاسرہ) حکمرانوں کے مراسم کی رعایت کرتے ہیں۔ "یہ دین مصطفیٰ کے خلاف ہیں۔ بادشاہوں کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اسلام کے لیے "دین پناہ" بنیں۔ اور اس کے چار لوازمات ہیں۔ اول یہ کہ سلام کی محبت کو برقرار رکھیں۔ اور اپنے زور و قوت کو اعلائے کلمۃ الحق اور شعار اسلام کو بلند کرنے اور امر معروف و نہی منکر میں صرف کریں۔ دوسرے ان پر فرض ہے کہ اہل اسلام اور اسلامی شہروں و قصبوں کے درمیان فسق و فجور اور گناہ و محصیت کو قروسطوت کے ذریعہ بالکل ختم کر دیں۔ تیسرے یہ کہ حکام دین چھری کے اجر کے لیے صرف اہل تقویٰ زاہد خدا ترس اور دیندار لوگ مقرر کیے جائیں۔ اور بددیانت دنیا پرست لوگوں کے ہاتھ میں اختیار نہ دیا جائے۔ چوتھی ضرورت عدل و انصاف کی ہے۔ بادشاہ کی نجات اسی میں ہے کہ عدل و انصاف میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے۔ ورنہ ظلم و تعدی اس کے ملک میں بالکل نہ ہو۔

سید نور الدین مبارک غزنوی کی وفات التمش کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے ستمبر ۱۲۳۷ء میں ہوئی۔ حوض شمسی کے مشرق میں دفن ہوئے۔

اس زمانے کا ایک قابل ذکر عالم جس کی **صَدِّ الصُّدُوقَانِی مَنہاج سراج جہانی** زیادہ شہرت بطور ایک ادیب اور مؤرخ

کے ہے۔ لیکن جس نے وقت کے فقہی رجحانات پر بڑا اثر ڈالا۔ قاضی منہاج الدین بن قاضی سراج الدین بن منہاج الدین جرجانی ہے۔ اس کا ستارہ التمش کی وفات کے بعد چمکا۔ لیکن عہد شمسی میں بھی وہ ذمہ دار شہدوں پر مامور رہا۔

منہاج کے آباؤ اجداد جرجان کے رہنے والے تھے اور اپنے علم و فضل کی بدولت بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ اس کے دادا کے دادا امام عبدالحق جرجانی ایک خواب کے زیر اثر جرجان چھوڑ کر غزنی آئے۔ یہاں ان کی شادی سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی سے ہوئی۔ سلاطین غور بھی اس خاندان کے قدر والے تھے۔ بلکہ ان سے بھی اس خاندان کی قرابت داری قائم ہو گئی۔ منہاج کے والد لاہور میں پیدا ہوئے۔ اور جب لاہور پر سلطان محمد غوری کا قبضہ ہوا تو اُس نے انھیں وہاں کا قاضی مقرر کیا۔ منہاج خود غوریوں کے دار الحکومت فیروز کوہ میں ۸۹۹ھ میں پیدا ہوا۔ وہیں تعلیم پائی۔ اور پینتیس سال کی عمر میں چنگیز خاں کی تباہ کاریوں سے متاثر ہو کر برصغیر کا رخ کیا۔ وہ ۹۲۲ھ میں اُچے میں پہنچا اور ناصر الدین قباچہ نے اسے درگاہ فیروزی کا صدر معظم مقرر کیا۔ لیکن ایک ہی سال بعد التمش نے قباچہ کو شکست دی اور اچے اور بھتان پر قبضہ کر لیا۔ واپسی پر منہاج التمش کے ساتھ دہلی آگیا۔ چار سال بعد وہ گوالیار کے محاصرہ پر موجود تھا۔ گوالیار کی فتح کے بعد وہاں کا قاضی مقرر ہوا۔ ۹۳۸ھ میں وہ یہاں سے چلا آیا۔ ۹۴۱ھ میں بہرام شاہ نے سے شہر دہلی کا قاضی اور صدر الصدور مقرر کیا۔ لیکن بہرام شاہ کو تخت سے اتار دیا گیا۔ اور منہاج الدین نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد وہ دو تین سال لکھنؤ میں مقیم رہا اور جب ۹۴۲ھ میں دہلی واپس آیا تو اسے مدرسہ ناصر یہ کا مہتمم اور جامع مسجد کا خطیب مقرر کیا گیا۔ ۹۴۵ھ کے شروع میں سلطان ناصر الدین محمود تخت نشین ہوا اور اب منہاج کا ستارہ پوری درخشانی سے چمکنا شروع ہوا۔ سلطان ناصر الدین محمود اور ملین دونوں اس کے قدر دان تھے۔ اور بالآخر انھوں نے اسے صدر جہاں کا خطاب دے کر تمام

سلطنت کا قاضی مقرر کر دیا۔

منہاج نے اپنی کتاب طبقات ناصری ۱۲۵۹ھ ۱۲۶۰ھ کے قریب ختم کی اور اسے سلطان ناصر الدین محمود (متوفی ۱۳۲۶ھ) کے نام منسوب کیا۔ اس وقت اس کی عمر قریباً ستر سال کی تھی۔ اپنی کتاب میں جا بجا اس نے اپنے متعلق مقبول بہت ذکر کیا ہے۔ لیکن ۱۲۶۰ھ کے بعد اس کے متعلق کوئی اندراج نہیں ملتا۔ اور اس کی تاریخ وفات کا بھی پتا نہیں۔

طبقات ناصری دنیا کی عام تاریخ ہے جس کا ایک محمول حصہ ہندوستان کے متعلق ہے۔ اس میں سلاطین غزنہ سے لے کر سلطان ناصر الدین محمود کے زمانے تک کے حالات اور ان برگزیدہ امرا و حکام کا تذکرہ ہے جو ہندوستان کے مختلف مقامات پر متعین ہوئے۔

منہاج ایک با اثر خطیب اور واعظ بھی تھا۔ جب سلطان شمس الدین التمش کے عہد حکومت میں گولیار کا محاصرہ ہوا تو مسلمانوں کو بڑی مشکلیں پیش آئیں۔ گولیار کا راجا ایک بہادر اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ قلعہ بڑا مضبوط اور اس کے اندر بڑا ساز و سامان جمع تھا۔ گیارہ ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران میں علامہ اسلام (بحکم سلطان) واعظ و تذکیر سے مجاہدین اسلام کا دل بڑھاتے تھے چنانچہ منہاج سراج نے اس موقع پر ۵۵ مرتبہ وعظ کیا۔ بالآخر مسلمانوں کی ہمت و راستقلال کے سامنے راجے کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس طرح جب التمش کے بیٹے بہرام شاہ کے عہد حکومت میں ۱۲۸۰ھ میں منگولوں نے لاہور پر حملہ کیا اور شہر فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو اس خبر سے دار الخلافہ میں بڑی تشویش پیدا ہوئی۔ چنانچہ قصر امین میں ایک عام جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں منہاج نے ایک وولہ انگیز تقریر کی جس سے بڑا جوش پیدا ہوا۔ اور جو لوگ بادشاہ سے بد دل تھے انھوں نے بھی قومی خطرے کے مقابلے کے لیے از سر نو بادشاہ کی اطاعت کا حلف اٹھایا۔

اس زمانے میں وعظ و تذکیر کا عام رواج تھا۔ اور منہاج بڑے با اثر
 خطیبوں میں سے تھا۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ میں ہر سووار کو منہاج
 کا وعظ سنانے جایا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے یہ رباعی پڑھی ہے
 لب بر لب لعل و لبرائ خوش کردن و آہنگ سر زلف مشوش کردن
 ہر روز خوش است لبیک فردا خوش نیت خود را چرخے طہر آتش کردن
 سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ یہ اشعار کچھ اس طرح پڑھے گئے کہ منہاج پر ایک
 عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اور بڑی دیر تک میں نے خود رہا۔

منہاج فقط قاضی، مؤرخ، شاعر اور خطیب نہ تھا بلکہ اس کے خاندانی
 تعلقات وسیع علمیت و زندگی رنگ نے اسے ایک ملکی اور سیاسی مدبر
 (statesman) کا درجہ دے دیا تھا۔ اور بعض موقعوں پر سلاطین
 و امراء نے اس سے سیاسی گفتیاں سلجھانے میں بھی مدد لی۔ مثلاً جب سلطان
 بہرام شاہ ابن التمش نے ایوب نامی ایک درویش کے کہنے پر ایک نامور
 فقیر اقامی شمس الدین کو قتل کرا دیا اور وزیر سلطنت اور امراء اس کے مخالف
 ہو گئے تو اس نے منہاج کو جسے اس نے قاضی القضاۃ مقرر کیا تھا۔ باغیوں کو
 سمجھانے کے لیے بھیجا (گو منہاج اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا) اسی طرح
 جب بہرام کے بعد علاء الدین مسعود بن رکن الدین فیروز شاہ بادشاہ ہوا اور
 والی بنگالہ نے کٹروا نکیور پر حملہ کیا تو منہاج کے سمجھانے نے بھانے پر غفلت اور
 اس کے ساتھی بنگال والیوں کو چھوڑے گئے۔ اسی طرح اس نے سلطانہ میں غفلت
 حاکم بنگالہ کو اس امر پر آمادہ کیا کہ وہ بنگالے کی حکومت سے بادشاہ کے نامزد
 گورنر کے حوالے کر دے۔

منہاج کی زندگی کے کئی پہلو تھے۔ آج زمانہ اسے زیادہ تر بطور ایک مؤرخ
 کے جانتا ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں اس کی اصل اہمیت بطور ایک قاضی، عالم
 اور مسلم کے تھی۔ اس نے دینی اور فقہی مسائل پر کوئی تصنیف یا دیگر نہیں چھوڑی

لیکن یہ معاملات میں اس کا جو نقطہ نظر تھا اس کے متعلق نہایت ذوقدار موازنہ شہادت موجود ہے۔ اور اس امر کا بھی صریح بیان ملتا ہے کہ اس کے نقطہ نظر نے قومی زندگی کو متاثر کیا۔ اس زمانے میں سماع کا مسئلہ ارباب شریعت اور صوفیہ کے درمیان ایک بنیادی وجہ اختلاف تھا جس سے ایک اہل ارے کے اسلوب خیال، مذہبی طبیعت، شعر اور موسیقی سے دلچسپی، اعتیاد و پابندی اور آرزو خیالی کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ صوفیہ، بالخصوص حضرات چشت سماع کے دلدردہ تھے۔ لیکن اہل شریعت اس پر معترض تھے۔ منہاج، بطور قاضی مالک اور صدر جہاں کے، اہل شریعت کا امام تھا، لیکن اس کا جو رنگ طبیعت تھا، اس کا بیان حضرت نظام الدین اویسی کی زبانی سنئے۔ فوائد افراد میں جو ان کے ملفوظات کا مشہور مجموعہ اور حقیقت اسلامی ہندوستان کی ابتدائی علمی اور روحانی تاریخ کا ایک بیش بہا مخزن ہے۔ منہاج کی نسبت ان کا بیان نقل ہوا ہے۔ ”کہ وہ صاحب ذوق مرد ہوگزار ہے۔ ایک مرتبہ اسے شیخ بدر الدین غزنوی کے گھر بلایا گیا۔ وہ دن سوموار کا تھا۔ اس نے کہلا بھیجا کہ جب میں وعظ سے فارغ ہوں گا تو آؤں گا۔ الغرض عجز سے فارغ ہو کر حاضر ہوا اور سماع شروع کیا تو دستار و جامہ سب کچھ پارہ پارہ کر ڈالا۔“ (ص ۱۵۵)

فوائد افراد میں ہی ہے کہ کسی فقیر قاضی منہاج الدین سراج سے کہا کہ تم قضا کے لائق نہیں۔ ہاں اس قابل ہو کہ شیخ الاسلام (یعنی صوفیہ کے سرگروہ) بنائے جاؤ۔ (ص ۲۰۵-۲۰۶) لیکن علم و فضل اور دماغی قابلیت نے منہاج کو قضاے مملکت کی مسند پر بٹھا دیا تھا۔ اس سے ان کی اُفتاد طبع نہ بدل سکتی تھی۔ البتہ یہ نتیجہ ہوا کہ دار القضا کے فیصلوں میں ایک آزاد خیالی آگئی۔ بلکہ حضرت نظام الدین تو بالوضاحت کہتے ہیں کہ دہلی میں سماع کے رائج ہونے کے بعد دو اشخاص ذمہ دار ہیں۔ ان میں سے ایک قاضی منہاج الدین تھے۔ — فرمایا کہ اس شہر میں سماع کا سہ قاضی حمید الدین ناگوری نے جمایا تھا۔

اور قاضی منہاج الدین نے جو قاضی وقت اور سماع کا دلدادہ تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے یہ عمل مستحکم ہو گیا۔ (ص ۱۹۵) قاضی حمید الدین نے سماع کی خاطر مباحثے بھی کئے۔ اور اس کے وہ پُر جوش حامی تھے۔ لیکن وہ قاضی ملک نہ تھے۔ منہاج تھا۔ جس کی خاموش حمایت سے بھی سماع کو بے انتہا سہارا ملتا تھا۔

منہاج سراج فقط ایک صاحب ذوق، نمد اور سماع کا دلدادہ نہ تھا بلکہ وہ ایک تجربہ کار اور وسیع النظر انسان اور امور ملکی میں پوری دسترس رکھنے والا تاجر تھا۔ اس کی اُفتاد طبع، عملی سوجھ بوجھ اور وسیع نظری کی بدولت دارالافتاء کے طریق کار میں بھی ایک آزاد خیالی اور وسعت نگاہ آگئی۔ جو شدید مخالفتوں کے باوجود، سلامی ہندوستان کی فقہی روایات کا ایک اہم عنصر رہی ہے۔

طبقاتِ ناصری کے معاملہ سے خیال ہوتا ہے کہ منہاج کے کئی بااثر مخالف تھے۔ ایک حد تک تو یہ مخالفتیں سیاسی تھیں۔ اس نے اپنے تئیں جلد قبلین سے وابستہ کر لیا تھا۔ (اور یہ انتخاب ہی اس کی محاذ فہمی کی دلیل ہے) لیکن قبلین کے مخالف اب اس کے بھی مخالف تھے۔ اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض مذہبی حلقوں میں بھی اس کی شدید مخالفت تھی۔ ایک مرتبہ تو علین جامع مسجد میں بعد نماز جمعہ اس کی جان بیٹے کی کوشش کی گئی۔ اس میں ایک حد تک تو مخالف وزیر کے ساقیوں کا ہاتھ تھا۔ لیکن منہاج صراحت کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کے ہمیشہ علما بھی تھے۔ عین صحن مسجد میں اس پر تلوار سے حملہ کیا گیا۔ لیکن منہاج بھی کچھ کچی گولیاں نہ کھیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ بفضلِ الہی میرے پاس بھی ایک چھرا کاروا اور غصہ تھا۔ وہ مقابلے کے نیچے اٹھایا۔ اس کے علاوہ کئی مسلح غلام ہمراہ تھے۔ اس نیچے کوئی زند نہ پہنچا۔

منہاج نے طبقاتِ ناصری میں اپنے بزرگوں کے متعلق چند سطور لکھی ہیں۔ وہ اپنے متعلق بھی بعض جزوی واقعات بیان کیے ہیں لیکن اس نے اپنی اصل شخصیت پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے۔ اس کی اپنی طبیعت کا جو صوفیانہ رنگ تھا،

وہ فوائد افراد سے ظاہر ہے، لیکن اس نے طبقاتِ ناصری میں (برنی، فرشتہ اور دوسرے موجدین کی طرح) کسی مثنوی بزرگ کا تذکرہ نہیں لکھا۔ (چنانچہ گلزارِ ابرار میں اس بات کی شکایت ہے۔ کہ اس نے مشائخِ زمانہ کو قطعی یاد نہ کیا)۔ اس کی صحیح شخصیت اور کارناموں کا پورا اندازہ طبقاتِ ناصری سے نہیں ہوتا۔ ابتدائی دور میں اس کا مرتبہ بڑا بلند تھا۔ ہماری فقہی روایات کا سنگِ بنیاد رکھنے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ قیامِ حکومتِ اسلامی کی پہلی نصف صدی کا اصل موجد وہی ہے۔ پس پروردہ جو کام اس نے کیا۔ اس کی نسبت فقط قیاس ہی ہمارا رہتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اس اہم دور کی سب سے جلیل القدر ہستیوں میں سے تھا۔ اور شاید اسے التمشِ نظام الملک جنیدی کی طرح حکومتِ اسلامی کے ابتدائی معماروں یا *Founding Fathers* میں سے سمجھنا چاہیے۔

دارالافتاء میں معاملہ فہمی، حقیقت پسندی اور ایک فعال طریقہ کار کی جو روایات منہاج نے قائم کیں، انہیں اس کے نواسے صدرالدین عارف نے نبایا جو ایک مدت تک قاضی ممالک کا نائب رہا۔ اور جسے علاء الدین غلی نے تخت نشین ہونے کے بعد قضاۃ مملکت کی مسند سپرد کی۔ برنی لکھتا ہے کہ اگرچہ وہ علوم میں بے نظیر نہ تھا، لیکن مضبوط گیر کا حال تھا۔ اور شہر والوں کے مزاج سے اس طرح واقف تھا کہ شہر کے چالاک اچلوں اور حیلہ گروں کو بہت نہ پڑتی تھی کہ اس کے سامنے مکر و فریب چلائیں۔ ”دیوانِ قضا بہ صدرِ جہانی اور وفقِ گرفتہ بود“

(مر ۳۵۱)

مولانا **ابراہیم الدین ملکی** منہاج سراج اور قاضی صدرالدین عارف قضا کی بلند پایہ مسند پر بیٹھے۔ ان کی پالیسی اور طریقہ کار نے فقہی روایات پر اثر ڈالا۔ لیکن علمِ فقہ کی تعلیم و تدریس کی بنیاد اور اس سرزمین کی قانونِ اسلامی کی سب سے زیادہ رائج کتاب ہدایہ کو فروغ دینے کا شرف اس نے ملنے کے ایک اور عالم کو حاصل ہوا۔ جن کا نام مولانا **ابراہیم الدین** تھا۔

مولانا برہان الدین محمود بن ابوالخیر السعدی بلخی، جو خالص مذہبی علوم میں منہاج سراج سے بہت بڑے ہوئے تھے، بلخ میں پیدا ہوئے۔ فقہ ہدایہ کے مصنف شیخ برہان الدین دہلوی سے پڑھے۔ اور آپ ہی کا اثر تھا کہ ہدایہ اسلامی ہندوستان میں فقہ کی سب سے اہم اور اساسی کتاب ہو گئی۔

حدیث میں بھی آپ کا استاد ایک امام فن تھا۔ یعنی امام حسن صنعانی لاہوری۔ آپ نے ان سے مشارق الانوار کی سند حاصل کی۔ پھر ہندوستان میں تشریف لائے۔ اور وہاں میں مشارق الانوار کا درس شروع کیا۔ جس سے اس کتاب کو درس حدیث میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔

ہدایہ کے مصنف نے آپ کو کم عمری کے زمانے میں دیکھا تھا۔ لیکن انھوں نے پرمیشین گوئی کی "ایں کودک چناں شود کہ بادشاہاں بر در او بیانیہ"۔ چنانچہ یہی ہوا۔ برقی لکھتا ہے کہ حجم کی نماز کے بعد بلخ پور سے کوکبہ شاہی کے ساتھ مولانا برہان الدین بلخی کے گھر پر جاتا۔ ان کی تعظیم و توقیر بجالاتا۔

حدیث میں آپ کے سب سے مشہور شاگرد علامہ مال الدین زاہد تھے۔ انھوں نے مشارق الانوار کی تحصیل آپ سے کی۔ اور پھر اس کا درس شروع کیا۔ ان کے فخر استاد شاگرد حضرت نظام الدین اولیا تھے، جنھوں نے آپ سے مشارق الانوار پڑھی۔ بلخ نے علامہ کمال الدین زاہد کو اپنا امام بنانا چاہا۔ لیکن انھوں نے انکار کر دیا۔

مولانا برہان الدین محمود بلخی کی شہرت ابتدائی دور کے سب سے بڑے عالم کے طور پر دیکھ جاسکتی ہے۔ ان کی وفات ۸۶۸ھ میں ہوئی۔ مزار حضرت شمس کے کنارے

۵ فوائد افراد ص ۱۹۴

۱۰ مولانا عبدالحی عینی زہمت الخواطر میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہندوستان میں ان سے بڑا عالم کوئی دوسرا نہ تھا۔ زہمت الخواطر جلد ۱۔ ص ۲۳

ایک پُر فضا مقام پر ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلی سو سال بعد نکلتے ہیں کہ لوگ ان کے مزار کی خاک لڑکوں کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ ان پر علم و فضل کے دروازے کھل جائیں!

مولنا برہان الدین طنجی اپنے وقت کے سب سے زبردست عالم تھے۔ فقیہ اور محدث تھے۔ لیکن اس سرزمین وراثت کی دور کی روایات کا اثر دیکھیے کہ سماع کے معاملے میں وہ بھی آزاد خیال تھے۔ نوادۃ الفواد میں حضرت سلطان المشائخ کا ارشاد درج ہے کہ مولنا برہان الدین طنجی عالم بھی تھے اور صالح بھی چنانچہ آپ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کبیرہ کی نسبت باز پرس نہیں کرے گا۔ سوائے ایک کبیرہ کے۔ مولنا سے پوچھا گیا کہ وہ کونسا کبیرہ ہے۔ فرمایا: سماع۔ جو میں نے سنا بھی ہے اور اب بھی سُنتا ہوں!

توسیع علم مولنا برہان الدین طنجی کو فروغ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں ہوا یہ زمانہ تعلیم و تعلم کی توسیع اور علم فقہ کی ترویج کے لیے خاص طور پر سازگار تھا اسلامی ممالک میں بلا کو خاں نے تاراج و غارت اور کشت و خون میں چٹلیز خاں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ خود بغداد کی تباہی اس کے زمانے میں ہوئی۔ ان ممالک سے بے شمار علماء و فضلاء جہان بچ کر ہندوستان آئے۔ بلبن نے ان کا بڑا احترام کیا۔ اور ان کے درس و تدریس کے لیے آسانیاں پہنچائیں۔ عہد بلبن میں فقہا کی کثرت تھی۔ جن میں سراج الدین ابو ظفر بھجری، مولنا شرف الدین دہلوی، مولنا برہان الدین بزاز، قاضی جلال الدین کاشانی، قاضی رکن الدین سالونوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ فقہ پر اسلامی ہندوستان کی پہلی تصنیف بھی اسی زمانے سے متعلق ہے۔

فقہائے علاوہ اور کئی مقتدر علماء تھے۔ مثلاً علامہ نجم الدین عبدالعزیز بن محمد دمشقی، جو امام فخر الدین رازی کے شاگرد اور فلسفہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ سلطان بلبن ان کی بھی بڑی تعظیم کرتا تھا۔

ایک مشہور عالم شیخ شمس الدین خوارزمی تھے۔ جن کی نسبت سیر الاحادیث کا مؤلف لکھتا ہے ”دہلی کے اندر فقرا اور عامل بے شمار تھے۔ لیکن سرآمد روزگار و جہلہ علیہ کبار شمس الدین خوارزمی تھے۔ جن سے تمام علمائے شہر رجوع کرتے۔ وہ علم اصول و فروع کے جامع اور معقول و منقول میں بے نظیر تھے۔“ (ترجمہ از سیر الاولیاء ص ۵۹-۶۰) ان کے سب سے مشہور شاگرد حضرت نظام الدین اولیاء تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو بڑی محبت سے تعلیم دیتے۔ اگر کسی شاگرد کا نام ہو جاتا اور وہ ناغے کے بعد آتا تو مذاقاً پوچھتے کہ میں نے تمہاری کیا خطا کی ہے۔ جو تم درس سے غیر حاضر تھے! اس عہد میں کلام مجید اور حدیث پر کافی توجہ تھی۔ تفسیر میں کشاف، ايجاز اور عمدہ کے نام آتے ہیں۔ حدیث میں مشارق الانوار اور ادب میں مصابح حیرری بہت مقبول تھیں۔ فقہ میں ہدایہ کا دور دورہ تھا۔ یہ تمام نام فوائد النواد میں موجود ہیں۔ مصباح الدجی، حدیث کا بھی اس میں ذکر ہے۔ بعد میں ان کتابوں میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے آخری ایام میں جن کتابوں کا ذکر ہے، ان میں بزودی، اصول فقہ، قدوری اور مجمع البحرین، فقہ، اور کافیہ اور مفصل (غوا کے نام آتے ہیں۔ تصوف کے سلسلے میں برنی متعدد کتب کا نام لیتا ہے۔ جن میں ایضاً العلوم، عوارف المعارف، کشف المحجوب، قوت القلوب، رسالہ قدیری، مرصاد العباد، لوح، نوا مع از قاضی حمید الدین ناگوری، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

خاندان خلجی | خاندان غلامان کے زمانے میں اسلامی حکومت شمال ہندوستان تک محدود تھی۔ دکن تک ابھی کوئی مسلمان بادشاہ نہ پہنچا تھا اور گجرات اور مالوہ کے راجے خود مختار تھے۔ خلجیوں نے اسلامی حکومت دکن تک پہنچادی۔ اس خاندان کا پہلا بادشاہ جلال الدین خلجی رحمہ اللہ سادہ اور انتہائی سادہ کا منہمک مزاج تھا۔ نیرنگی روزگار نے اسے علین پڑھنے میں تھکنے شامی پر لا بٹھایا۔ اب تک اس نے جنگ و جدل میں پورا حصہ لیا تھا۔ لیکن تخت شامی پر پہنچ کر اس کی طبیعت میں انقلاب آ گیا۔ اور رڑائی بھڑائی سے سخت نفرت

ہو گئی۔ جب اسے پہلی دفعہ شاہی محل میں لے گئے تو وہ پُرانے بادشاہوں کو یاد کر کے تجویز کی طرح زار زور رونے لگا۔ اس کے عہد حکومت میں سلطان غیاث الدین بلبن کے بھتیجے ملک چھجور نے چند دوسرے امرا کے ساتھ مل کر بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور شکست کھ کر گرفتار ہوا۔ جب وہ دہلی میں پیش ہوا تو بادشاہ نے ملک چھجور کی پوری تعظیم و تکریم کی اور اسے طاق کے جاگیردار کے پاس چکر دے کر بھیجا کہ ملک چھجور کو مع اہل و عیال ایک شاندار مکان میں اتار دو۔ سامان عیش و عشرت جس کی وہ خواہش کرے مہیا کرو۔ غنیمتی امرا کو یہ طرز عمل سخت ناگوار گزرا۔ انھوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ باغی ہیں اور واجب القتل۔ انھیں ان کے جرم کی پوری سزا دینی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ کامیاب ہو جائے تو خلیجوں کا نام صفحہ زمین سے نیست و نابود کر دیتے۔ گراٹھیں سزا نہ دی گئی تو دوسرے لوگ بھی دلیر ہو جائیں گے۔ اور سلطنت میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ سلطان نے جواب دیا کہ تم کہتے سچ ہو اور اصول جہانداری کا ایسا بھی یہی ہے۔ لیکن میں کیا کروں میں نے ستر سال ایک مسلمان کی طرح زندگی گزاری ہے اور کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اخیر عمر میں مسلمانوں کو قتل کراؤں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ میں سلطان بلبن کا نوکر تھا۔ اس کے عہد پر بڑے حقوق ہیں۔ آج میں اس کے تحت پر بیٹھا ہوں۔ اگر اب میں اس کے عزیزوں کو تہ تیغ کروں تو یہ بڑی بے مروتی اور بے انصافی ہوگی۔

بادشاہ کی درویشانہ طبیعت اور حملہ بے آزاری کے بعض لوگ مداح تھے۔ لیکن ان سے امور ملکی میں قتل پڑنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ جب بادشاہ کی نرم دلی کی شہرت عام ہوئی تو ملک بھر میں چوروں، دہزنوں اور ڈاکوؤں نے سرائی اٹھا کر فتنہ و فساد شروع کیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر بادشاہ کے سامنے آئے تو بادشاہ انھیں پیروں اور مشاخوں کی طرح وعظ و تلقین کے بعد چوری اور دوسرے اعمال ناشائستہ سے توبہ کروانے پر آمادہ ہوا اور وہ واپس جا کر پھر نئے سرے سے

لے ملک چھجور کا مزار شیخ بہا عراہین زکریا کے احاطہ حلقہ میں ہے۔

ٹوٹ مار کا باز گرم کرتے۔ بادشاہ کہا کرتا تھا کہ میں نے لڑائیاں لڑی ہیں اور میدان میں بڑا کشت و خون گوارا کر سکتا ہوں لیکن جو شخص دست و پا گرفتہ میرے سامنے آئے مجھے قتل کرنے کی مجھے ہمت نہیں پڑتی۔ اس کے امیر اور اراکین یہ باتیں دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے۔ بلکہ اُمرانے عام طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ امورِ جانبداری سے ناواقف ہے۔ حکمائے کہا ہے کہ بادشاہ ہمت کے دو رکن ہیں۔ ایک لطف اور دوسرا قہر۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں خلل پڑے تو حکومت کو زوال آجاتا ہے۔

عقل و لکش است آمانہ چنداں

شکیبائی خوش است آمانہ چنداں

چنانچہ بادشاہ کے خلاف جگہ جگہ سازشیں شروع ہوئیں اور غلطی اُمرایہ کہنے لگے کہ اب بادشاہ ستر بہتر ہو گیا ہے اور حکومت کے ناقابل ہے۔ بہتر ہے کہ اسے معزول کیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرے موزوں شخص تخت نشین ہو۔

اس دوران میں سیدی مولہ کے قتل کا واقعہ پیش آیا جس نے سیدی مولہ

کہ ایک ایسا بادشاہ جو ایک چوڑی کوبھی پاؤں تلے روندنا پسند نہ کرتا تھا اور بڑا درویش طبع اور درویش نواز تھا ایک فقیر کی ظالمانہ موت کا باعث ہوا۔ سیدی مولہ ایک ایرانی النسل درویش تھا جو ہجرِ جان سے ہندوستان کی سمت وارد ہوا۔ پہلے جودھن میں جا کر حضرت شیخ فرید گنج شکرؒ کی صحبت اختیار کی اور پھر چند روز کے بعد دہلی روانہ ہوا۔ نہایت کے وقت حضرت گنج شکرؒ نے اسے کہا کہ تم دہلی جا کر خلعت سے آبرو و رفت رکھو اس سے میں مانع نہیں۔ لیکن بادشاہ اور اُمرائے اور مقربانِ شاہ سے احتلاط نہ رکھنا کہ اس جماعت کی صحبت فقرار کے لیے ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ دہلی پہنچ کر سیدی مولہ نے ایک بڑی خانقاہ تعمیر کی۔ اور بھاری لنگہ جاری کیا۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ اس خانقاہ میں کھانے اور

دوسری ضروریات کے لیے آتے۔ اور کوئی بھی محروم نہ جاتا۔ چونکہ سیدی مولہ کی آمدنی کا کوئی ظاہری ذریعہ نہ تھا۔ اس لیے لوگ کہتے تھے کہ وہ علم کیمیا جانتا ہے اور اس کی مدد سے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ دہلی میں سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں آیا تھا اور خلجیوں کے آغازِ حکومت تک اس کا اثر بہت بڑھ گیا۔ اس وقت اس نے حضرت گنج شکر کی نصیحت بھجودی۔ بادشاہ کا بڑا بیٹا خان خاناں خود اس کا مرید اور معتقد ہو گیا اور کئی ایسے امراء جو خاندان غلامان کے زمانے میں برسرِ اقتدار تھے اور خلجیوں کے عہدِ حکومت میں اپنی جاگیریں کھو بیٹھے تھے۔ اس کی خانقاہ میں آکر مقیم ہو گئے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ سیدی مولہ ان امراء کی مدد سے تاج و تخت حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ قاضی جلال الدین کاشانی اخلیفہ حضرت سلطان الشریح نے سیدی مولہ کو مہکا تا شروع کیا کہ خدا نے اتنی قدرت تمہیں اس لیے کرامت فرمائی ہے کہ بادشاہی ظالموں کے ہاتھ سے لوگوں کو نجات دلا کر خود شریعت کا جھنڈا سر بلند کرو۔ سیدی مولہ پر بھی اس ترغیب و تلقین کا اثر ہوا اور اس نے اپنے مریدوں کو خطاب و منصب دے کر ان کی تنظیم شروع کی۔

جب بادشاہ بن امور سے آگاہ ہوا تو اس نے قاضی جلال الدین کاشانی سیدی مولہ اور اس کے معتقد بنی امرا کو بلا بھیجا اور پُرساں حال ہوا۔ انھوں نے بالاتفاق اپنی بے گناہی کا اظہار کیا۔ لیکن بادشاہ قائل نہ ہوا۔ اور صحرا سے بہادر پور میں ایک آتشِ عظیم جلائی گئی۔ جس کے شعلے آسمان تک پہنچتے تھے۔ اور سیدی مولہ اور اس کے رفقاء سے کہا گیا کہ اس آتش کے اندر چلو۔ اگر تمہارا بیان سچ ہے تو تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ اور اگر تمہارا بیان غلط ہے تو تمہیں جہنم کی سزا ملے گی۔ لیکن علمائے اس طریق کار کی مخالفت کی اور کہا کہ آگ باطبع ایک جلانے والی چیز ہے۔ راست گو اور دروغ گو دونوں کو یکساں جلاسنے گی۔ یہ امر شریعت محمدیہ کے قطعاً خلاف ہے کہ آتش سوزندہ کے ساتھ مقدمات فیصل کیے جائیں۔

اس پر بادشاہ اس فیصلے سے باز آیا۔ قاضی جلال الدین کاشانی کو بدالہی کی تفتا پر بھیج دیا اور دوسرے امرا کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا۔ اور خود سیدی مولہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کئی سوال کیے اور اس نے ان کے جواب دیے کہ اتنے میں بادشاہ نے شیخ ابوبکر طوسی حیدری سے جو قلندران حیدری کا سرگروہ تھا کہا، "اے درویشانِ دادمن ازیں ظالم بستانید" اس پر ایک قلندر اٹھا اور اس نے سیدی مولہ پر کئی وار کر کے اسے مجروح کیا۔ بادشاہ سیدی مولہ کے قتل کے متعلق متاثر تھا کہ اتنے میں اس کے دوسرے بیٹے ارغینان نے اپنے فیلبان کو حکم دیا کہ سیدی مولہ پر ہاتھی دوڑا کر اس کا کام تمام کر دو۔ چنانچہ اس طرح سیدی مولہ کا خاتمہ ہوا۔

نبیاء الدین برقی جو اس روز دہلی میں تھا کہتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ایک سیاہ اندھی اٹھی جس سے تمام جہان تیرہ و تار ہو گیا۔ اور سیدی مولہ کے قتل کے بعد جلال الدین کی سلطنت درہم برہم ہو گئی۔ اور اس زمانے میں ایسا قحط پڑا کہ کتنوں نے بھوک سے بیتاب ہو کر اپنے تئیں اور اپنے بچوں کو دریائے جہنا میں ڈال کر خودکشی کر لی (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۱۲) لوگوں نے خیال کیا کہ یہ کرمہ ایک خدا رسیدہ انسان کے بے گناہ قتل کی وجہ سے ظہور میں آیا ہے اور بادشاہ جو طبیعتاً نرم دل بلکہ کمزور دل اور درویشوں کا معتقد تھا۔ اس کی وجہ سے خود سیدی مولہ کا قاتل ہو گیا۔ [اخبار الخیار ص ۳۷]

ملک چھو کے ساتھیوں کے ساتھ سلطان جہاں الدین غلی نے جو رحمدل نامی وہ اسے خاص طور پر مہنگی پڑی۔ سلطان نے چھو اور اس کے اقارب کو تو نشان بھیج دیا اور جو لوگ بغاوت میں اس کے شریک ہوئے تھے، انہیں آزاد کر دیا۔ وہ لوگ آزاد ہو کر علاء الدین غلی کے پاس جو ملک چھو کی جگہ اضلاع شرقی اکوڑ، کاکور، نر، مقرر ہوئے تھے، ملازم ہو گئے۔ انھوں نے علاء الدین کو بہکانا شروع کیا کہ اضلاع شرقی کے گورنر کے پاس بڑی فوج ہوتی ہے۔ اگر وہ کہیں سے

زیر وافر حاصل کر لے جس سے خلقت کے دل خریدے جاسکیں تو اس کے بیسے دہلی پر قبضہ پانا کوئی مشکل نہیں۔ علاء الدین سلطان جلال الدین خلجی کا بھتیجا اور داماد تھا لیکن ساس اور بیوی کی بد سلوکی سے اس کا ناک میں دم تھا۔ اور روز بے جھگڑوں سے تنگ آ کر وہ چاہتا تھا کہ ٹلک کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے۔ وہ ان مشوروں کا آسانی سے شکار ہو گیا۔

اس نے سات سو سواروں کا ایک دستہ فرہم کیا اور اسے لے کر وسطی ہند کے دشوار گزار جنگلوں اور بندھیا چل کی پہاڑیوں کو جن کے پار جانے کی بھی تک کسی مسلمان سپہ سالار کو تبت نہ ہوئی تھی عبور کیا۔ دکن میں دیوگری (دولت آباد)

لے سلطان علاء الدین ارملک جہاں کہ نہ سلطان جلال الدین دشواری اور آزاد بسیار شہید اور مخالفت حرم خود کو دفتر سلطان جلال الدین پور بہاں رسیدہ و زخوب قصد ملکہ جہاں کہ بر سلطان جلال الدین بہ غایت مستولی بود۔ و در تحت و عظمت سلطان جلال الدین نمی توانست کہ مخالفت و بے وفائی حرم خود پیش سلطان عرض دارد و ترس نصیحت و رسوائی نمی توانست کہ کیفیت در ماندگی خود پیش دیگر سے کشف کند و ثمار اندوه و کاشش مے بود و در گرو با محرومان خود مشورت کرے و خواستے کہ مرد جہاں گیر و دروید گیر سر براندازد۔

(تاریخ قیود شاہی از ضیاء الدین برنی ص ۲۲۱)

عصائی لکھتا ہے۔

شنیدم ہماں دخت شاہ جہاں   لکھ بود است بد حکم آن پہلوں
بر اندے بدن نخر آزادگان   جفاے بر آئین شہزادگان
بند از خوش گفت آن مردیاد   کہ پوہ گدا بہ زولما چشاد

۱۷۔ بقل مولانا ظفر احسن کیلانی "خانگی تحفوں کے مناسبت کی کوئی مدبر یا اب اس (علاء الدین) کے سامنے نہ تھی۔ بجز اس کے کہ اس تک حرامی اور سنگدلی پر تادہ ہو جائے، جس کا ذکر کم آویز میں ہے۔" ۱۸۔ ہندوستان میں سلاطین کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی ص ۱۹۲

ایک نہایت مستحکم قلعہ تھا جس میں بے شمار دولت جمع تھی۔ علاء الدین اور اس کے من چلے ہمراہیوں نے چالاکी اور حسن تدبیر سے اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اور بے شمار مال و دولت لے کر واپس ہوئے۔ کٹر و پہنچ کر علاء الدین نے مکر و فریب سے اپنے چچا کو بلایا۔ جلال الدین غلجی کے درباریوں نے اسے دعوت کے رد کرنے اور علاء الدین سے بلا اجازت دیوگرمی جانے کے لیے سخت باز پرس کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن جلال الدین جو بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ بے انتہا طامع بھی تھا دیوگرمی کا مال غنیمت حاصل کرنے کی ہوس میں کٹر و روانہ ہوا۔ اور بھتیجے کے ایمان سے قتل ہوا۔

سکندر ثانی سلطان علاء الدین غلجی

علاء الدین کی تندرستی | بہم جلال الدین غلجی کی نرم مزاجی اور حلم و تحمل کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کا جانشین علاء الدین غلجی اس معاملے میں اس کی عین ضد تھا۔ وہ اپنے چچے کے عہد حکومت میں دیکھ چکا تھا کہ ایک بادشاہ کی نرم دلی سے تمام ملکی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور ہر کہ و مہ تخت شاہی کے خراب دیکھنے شروع کر دیتا ہے۔ اس نے جلال الدین کے طریق کار کو بالکل بدل دیا اور سپنہ دشمنوں اور باغیوں کو وہ عبرت ناک سزاؤں دیں کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب جالور (راجپوتانہ) میں اس کے

لے صوفی منش برنی نے میرٹھی رور گار کا تماشہ دکھانے اور بے علم علاء الدین غلجی کی سفاکیاں نمایاں کرنے کے لیے جلال الدین کے قتل کا واقعہ بڑی تفصیل سے اور بالکل ایک ڈرامائی انداز میں لکھا ہے اور علاء الدین کی سیدہ کاری کو خوب خوب نمایاں کیا ہے۔ لیکن اسے بھی ماننا پڑا ہے کہ جلال الدین کٹر و اس سے یہ گیا کہ اس کی آنکھوں پر حرم زرنے پئی باندھ رکھی تھی لکھتا ہے، "سلطان جلال الدین از جمع مال و پل کو در گزشتہ" (ص ۲۳۰)

بعض سپاہیوں نے سپہ سالار ملک نصرت خاں کے خلاف بغاوت کی اور سپہ سالار کے بھائی ملک اعز الدین کو قتل کر دیا تو علاء الدین نے نہ صرف ان باغیوں کو قرار واقعی سزا دی بلکہ ان کے بچوں اور بیویوں کو بھی قید کرنے کا حکم دیا۔ برقی لکھتا ہے کہ سلطنت دہلی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی کے جرم کے لیے اس کی اولاد اور متعلقین سے مواخذہ کیا گیا ہو۔ (ص ۲۵۳)

علاء الدین کی درشت مزاجی کی ایک اور مثال منمل نو مسلموں کا قتل ہے۔ لوگ جلال بدین خلجی کے عہد حکومت میں (۶۶۹ھ) ہندوستان آئے تھے۔ اور اس کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ جلال الدین نے فتح کے بعد ان سے مہربانی کا سلوک کیا۔ کچھ لوگ تو صلح صفائی کے ساتھ "بعد ارسال تحف و ہدیائے طرفین" واپس پلٹ گئے، لیکن چنگیز خاں کا نواسہ الغو خان اور چار ہزار منمل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے اور یہیں بس گئے۔ سلطان جلال الدین نے خود اپنی بیٹی الغو خاں سے بیاہ دی۔ ان لوگوں کو "نو مسلم" کہتے تھے۔ علاء الدین کے زمانے میں بعض نو مسلموں نے باغیوں کا ساتھ دیا اور ایک دفعہ سلطان کو خبر ملی کہ بعض نو مسلم اسے شکار گاہ میں ہلاک کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کی سلطنت میں جہاں کہیں کوئی نو مسلم ملے اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی ساری جائداد اس کے قاتل کے حوالے ہو۔ اب لوگوں نے نہ صرف احکام سلطانی کی تعمیل کے لیے بلکہ جائداد کی طمع میں نو مسلموں کو قتل کرنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ ان کا نام و نشان صفحہ دنیا سے مٹ گیا۔

لیکن ریاض السلاطین (تاریخ بنگالہ) کے مصنف کا بیان ہے کہ ملین کے عہد حکومت میں بنگالہ میں بغاوت ہوئی تو ملین نے باغی سردار طغرل کے اعوان و انصار کے عزیز و اقارب کو سزا دی۔ "دندان و فرزند ان ایشان را بشہر کسنتی بقتل رسانیدند۔ تا آن زمان احد سے اپریشاہان دہلی تنان و فرزند ان مرموم گنگارادہ گشتہ بود" (ص ۸۶)

سلطان علاء الدین خلجی کی تند خورئی کی کئی اور مثالیں گنائی جاسکتی ہیں۔ لیکن ان خصلتوں کا ظہور عموماً اس وقت ہوتا جب کوئی بادشاہ کی مخالفت کرتا اور ملک میں فساد ڈالنا چاہتا۔ سلطان میں اعلیٰ حکمرانوں کی خرابیاں بھی کئی تھیں اور تختِ دہلی پر بہت تھوڑے بادشاہ ایسے ہوئے ہوں گے جو اس کی طرح اولوالعزم، محنتی اور صاحبِ تدبیر ہوں۔ اس کی فتوحات کی تفصیلات بتانا سببِ لاحاصل سے زیادہ نہیں۔ ہندوستان کا جس قدر علاقہ اس کے زیرِ نگین تھا۔ برطانوی حکومت سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ لیکن علاء الدین فقط ایک بہادر سپہ سالار اور کامیاب فاتح ہی نہ تھا بلکہ نظم و نسق کا بھی اسے بڑا ملکہ تھا اور اکثر معاملات میں وہ بالآخر صاحبِ رائے ہی اختیار کرتا۔ اس کی انتظامی قابلیت اور مدبرانہ کوششوں کی بہترین مثال اصلاحوں کا وہ گورکھ دھند ہے جو اس نے اجناس کی قیمتوں کو کم کرنے، ملکی شورشوں کی پیش بندی اور اندرونی حالات کو ٹھیک رکھنے کے لیے جاری کیا۔ اور اپنی محنت اور خوش تدبیری سے کامیاب کر کے دکھایا۔ آج بھی جبکہ اجناس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے اور واقعات و حالات سے خبردار رہنے کے ذرائع بے حد وسیع ہو گئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اجناس کی نرخ بندی کس قدر مشکل ہے۔ لیکن علاء الدین نے اس کے لیے آج سے سات آٹھ سو سال پہلے قواعد و ضوابط وضع کیے۔ ان کی تعمیل کے لیے آسانیاں ہم پہنچائیں اور اپنے ارادے میں پوری طرح کامیاب ہوا۔

اس کی ہمت و محنت کی اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ ابتدا میں قریب قریب بالکل اُن پڑھ تھا، لیکن جب اس نے اندرونی شورشوں کی روک تھام کے لیے مخبری اور احتساب کا وسیع سلسلہ جاری کیا تو اس نے مخبروں کی خفیہ پوزیشن

---

۱۵ شلا سرکاری مکان کو بھلے زندہ نقد کے غلے کی صورت میں وصول کیا۔ تاکہ سرکاری گوداموں میں غلہ جمع ہو سکے جو قحطِ مہاسا کے باران کی صورت میں فروخت یا تقسیم کیا جاسکے۔

پڑھنے کے لیے اخیر عمر میں لکھنے پڑھنے پر توجہ کی اور بڑی محنت کے بعد اتنی استعداد پیدا کر لی کہ شکستہ خطہ بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ سلطان علاء الدین عالم نہ تھا لیکن اسے صورت حالات پر لکھنے کا بڑا ملکہ تھا۔ وہ مختلف مسائل پر سوچ بچار کر کے ان کے حل ڈھونڈتا اور پھر بڑی مستعدی سے ان پر کار بند ہوتا۔ ایک مرتبہ وہ چتوڑ کی مہم سے ابھی واپس آیا ہی تھا کہ سوالات منگولوں کے ساتھ مختل سردار ترخی عین دہلی کے سامنے آن پہنچے اور بادشاہ کو مختصر فوج کے ساتھ سری کے قلعے میں محصور ہونا پڑا۔ منگول تو دہلی فتح کیے بغیر واپس چلے گئے، لیکن اس واقعہ نے علاء الدین کی آنکھیں کھول دیں۔ اب اس نے ایک تو اپنی فوج کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ دوسرے شمال مغربی سرحد پر مضبوط قلعے بنائے اور اس کا انتظام غازی ملک کے (جو بعد میں سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے تخت نشین ہوا) سپرد کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا کہ ملکی فتوحات کے لیے وہ خود دار السلطنت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا بلکہ اپنے جرنیوں کو بھیجے گا۔ بالآخر یہ تدبیر کامیاب ہوئی۔ غازی ملک نے سکوروں کو پے در پے شکستیں دیں۔ جو منگول گرفتار ہوئے انھیں بادشاہ نے ہتھیوں کے پاؤں سے کھجوا دیا۔ چنانچہ اس کے بعد منگولوں نے جب تک سلطان علاء الدین تخت دہلی پر متمکن رہا، اس طرف کا رخ نہ کیا۔

علاء الدین کے قہر و ظلم کی نسبت یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہلاکوں اور اس کے جانشینوں کا ہم عصر تھا۔ اس زمانے میں محمد بن وردعلہ و تھل (کھانا فسادوں اور باغیوں کو جرات دلانا تھا۔ اس کی ایک مثال منگولوں کے سد باب سے ملے گی۔ جلال الدین خلجی نے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا تھا، لیکن نتیجہ یہی ہوا کہ اس کے بعد بھی وہ ہر سال ہندوستان آتے رہے۔ علاء الدین خلجی نے ان کا قتل عام کیا اور ان کے ساتھ وہی درستی اور سخت گیری روا رکھی جو وہ اپنے مہم جوئیوں سے دوسرے ممالک میں بہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب انھیں ہندوستان آنے کی ہمت نہ پڑی اور جس اہم کام کو بلین نے شروع کیا تھا اسے علاء الدین نے

تکمیل تک پہنچا دیا۔

سلطان علاء الدین کا بہت سا عہد حکومت تین حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ پہلا دور ابتدائی فتوحات کا زمانہ ہے۔ جب اس نے منگولوں کو شکست دی اور پٹن (گجرات) چتوڑ اور رنچنبور کو فتح کیا۔ دوسرے دور میں اُس کی اپنی توجہ اندرونی اصلاحات پر مبذول رہی، لیکن اس نے ۱۲۰۵ء میں ملوک ملتان کو وسطی ہند کی طرف بھیجا۔ جہاں اس نے اجین، پانڈیری، مانڈور کے قلعوں کو فتح کر کے مالوہ و وسطی ہندوستان کی خود مختار ریاستوں کو دہلی کا محکوم بنایا۔ گلے سال ملک کا فورے دیو گڑھ کے راجا رام دیو کو جس نے تین سال سے خراج نہیں دیا تھا۔ پھر شکست دی۔ راجا نے دہلی آن کر اطاعت قبول کی اور اسے رایان کا خطاب پایا۔ تیسرے دور میں بادشاہ نے شمالی ہند کے معاملات کو بحسن و خوبی سلجھا کر تسخیر و کن کی تکمیل کی اور اس کے سپہ سالار ملک کا فورے تنگنا، معبر اور جنوبی ہند کی دوسری سلطنتوں کو فتح کر کے ہندو راجاؤں کو دہلی کا باجگذار بنایا۔

برکات عہدِ علائی | برنی نے علاء الدین کی تند مزاجی پر شدت سے نکتہ چینی کی ہے۔ لیکن عہدِ علائی کی جو تصویر اس کی کتاب میں کھینچی ہے اسے دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ باغیوں اور نافرمانوں کے لیے علاء الدین قہر عظیم تھا لیکن امن پسند شہریوں اور عام رعایا کے لیے اس کا وجود ایک رحمت الہی تھا۔ برنی نے عہدِ علائی کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ بالاختصار یہ ہیں:-

(۱) غلے اور سامان معیشت کی فراوانی اور ارزانی جس پر بارش کی کمی بیشی کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔

(۲) بادشاہ کی غیر معمولی و مسلسل فتوحات۔

(۳) منگول حملہ آوروں کا قلع قمع۔

(۴) چتوڑے سر ملے والوں کے پاس جاہ و حشمت کی فراوانی۔

(۵) مغرور اور زبردست متکبروں کی طرف سے بادشاہ کی اطاعت اور غریبوں پر شفقت۔

(۶) ملک اور راستوں کا امن و امان۔

(۷) تاجروں اور دکان داروں کی ارباب فروشی اور قوامہد شاہی کی پابندی۔

(۸) بے شمار نئی عمارتوں (مثلاً مسجدوں، قلعوں، سراؤں کی تعمیر۔

(۹) عام رعایا کی روحانی اور اخلاقی ترقی۔

(۱۰) ملک بالخصوص دارالحکومت میں ہر علم کے جید عالموں اور ہر فن کے کامل

ماہروں کا ازدحام۔ (مر ۳۲۹ - مر ۳۴۱)

عہدِ علانی میں ضروریات زندگی کی یہ ازرائی و کثرت تھی اور ملک میں اس قدر امن و امان تھا۔ تو جیسے حیرت نہیں کہ علاء الدین کی وفات کے بعد لوگ اس کے عہدِ حکومت کو یاد کر کے کوبِ افسوس ملتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ حضرت چراغ دہلی کے محفوظات میں لکھا ہے (ترجمہ)

”حضرت چراغ دہلی نے اس وقت کی فراخ سالی اور رزائی بیان کی جو سلطان

علاء الدین کے وقت میں تھی۔ ان دنوں موسم سرما میں ہر فقیر ببادہ پوش ہوتا

کا فوراً ہی مردِ شاہی اکثر بدمسے سلو کر فقیروں کو تقسیم کرتا۔ بیضے دودھ پائے

حضرت چراغ دہلی کے محفوظات سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ علاء الدین غلی کی وفات

کے بعد عوام الناس نے اسے ولی کا درجہ دے دیا اور اُس کی قبر پر جاکر دھاکے

باندھتے اور مرادیں مانگتے :-

سہ و نیم عہدِ بکہ در دو سال آخر عہدِ علانی شد بدو شد آن ست کہ دہلے اغلب اکثر مسلمان

بہ سدا و راستی و دیانت و انصاف و پرہیزگاری میل کردہ بود و صدقِ محاطات در میان مردان

ظاہر شدہ و در ہندوان انقیاد و اطاعت عام ہوئے نمود و مثل آن در هیچ عہدے و عرصے

ندیدہ اند و نے نیندہ ۔ لے طالعہ ہو سیر الہاس ترجمہ خیر الہاس مر ۱۸۹

”یہ بادشاہ علاء الدین عجیب رعیت پر ور بادشاہ تھا۔ حاضرین میں سے ایک بولا لوگ اس کی قبر پر زیارت کو جلتے ہیں اور اپنی مراد کے ریمان اس کے مزار پر باندھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں بر لا ہے۔“

نرخ بندی اور ارزانی اشیا کے قواعد کی نسبت برنی لکھتا ہے کہ ان کے نفاذ سے بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ تھوڑے خرچ سے ایک بڑی فوج رکھ سکے۔ اور اس مقصد میں اسے کامیابی اس لیے ہوئی کہ اس نے اختیارات شاہی کا بڑے تشدد سے استعمال کیا۔ افسوس کہ فاضل مورخ نے (جو طبیعت فلسفہ زندگی اور مذہبی اور سیاسی خیالات میں علاء الدین کی عین ضد تھا) اس اہم معاملہ علاء الدین سے انصاف نہیں کیا۔ مثلاً ایک تو یہ خیال ہی سے غلط اور معاشیات کے نام، صولوں کے خلاف ہے کہ کوئی فرمانروا فقط جبر و تشدد سے ساہا سال تک نہ صرف چیزوں کی ارزانی بلکہ ان کی فراوانی کا انتظام کر سکتا ہے۔ دوسرے برنی کے علاوہ اس زمانے کے باقی تمام راوی اس معاملے میں اس کی تردید کرتے ہیں۔ معاصرانہ شواہد کو بغور دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ علاء الدین (اس زمانے کی عام روش کے مطابق) ایک جابر اور تند خور بادشاہ تھا لیکن بادشاہت اور فرائض شاہانہ کے متعلق اس کا مطمح نظر بڑا بلند تھا اور اس کے اکثر قواعد و فرامین فلاح رعیت اور ملکی مصلحت کی خاطر نافذ ہوئے۔

ارزانی اشیا کی نسبت خیر الجاس میں حضرت چراغ دہلی کی زبانی لکھا ہے:-
 ”قاضی حمید الدین ملک التجار جب ان دنوں اودھ میں گیا تو وہاں دعوت کی۔ مجھ کو بھی بلایا تھا۔ جب بعد دعوت لوگ رخصت ہوئے اور میں اور وہ ایک جگہ بیٹھے تو یہ قصہ بیان کیا کہ ایک بار میں نے سلطان علاء الدین کو دیکھا۔ پلنگ پر بیٹھے ہوئے، سر پر ہنہ پاؤں زمین پر، فکر میں غرق۔ مہرتوں کی سی شکل میں سو برو گیا۔ بادشاہ ایسا فکر میں تھا کہ کچھ خبر نہ ہوئی میں نے باہر آکر یہ حال ملک فریدک سے کہا کہ آج میں نے بادشاہ کو اس طرح دیکھا ہے تم بھی چل کر دیکھو کیا سبب

اس فکر کا ہے۔ ان کی صدر پر دانگی تھی۔ وہ قاضی کے ساتھ اندر گیا۔ بادشاہ کو باتوں میں لگایا۔ پھر عرض کی کہ امیر المسلمین سے کچھ عرض ہے حکم ہو تو بیان کروں۔ بادشاہ نے جازت دی۔ قاضی حمید الدین ملک التجار آگے بڑھا اور قاضی نے کہائیں ابھی اندر آیا تھا۔ حضور کو دیکھا سر برہنہ پریشاں حال فکر مند میں سو آپ کو کس بات کی فکر تھی۔ بادشاہ نے کہا سونو مجھ کو چند روز سے یہ فکر ہے کہ میں دل میں سوچتا ہوں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر حاکم کیا ہے اب کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ مجھ سے تمام مخلوق کو نفع پہنچے۔ دل میں سوچا کیا کروں۔ اگر تمام خزانہ اپنا اور سوچنا اس کا تقسیم کروں تب بھی خلق کو نفع نہ ہوگا۔ اب ایک بات سوچی ہے۔ وہ تم سے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تدبیر ارزانی غلہ کی کروں کہ اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے گا۔ درازانی غلہ کی یہ تدبیر کی ہے کہ بنجاروں کے نائگوں کو علم دوں کہ حاضر ہوں وہ جو غلہ اطراف سے ہزاروں بیلوں پر لاتے ہیں ان کو خلعت دے کر اپنے خزانے سے روپیہ قیمت کا دوں اور خرچ خاگی ان کا الگ دوں کہ بے فکر ہو جائیں۔ میرے نرخ مقررہ کے موافق بھیجیں۔ غرض یہی بات قرار دو ٹھہری اور نائگوں کو فرمان جاری ہوئے۔ خلعت اور خرچ اور قیمت خزانہ شاہی سے ملا اور ہر طرح کا غلہ اطراف سے بکثرت آئے گا۔ چند روز کے بعد فی من گندم سات جیتل کو آئے گا۔ اور گھی شکر سب چیزیں ارزاں ہوں گی۔ خلق آسودہ ہونی۔ سب نے نفع پایا۔

اس روایت کی نسبت ممکن ہے کہا جائے کہ وہ ایک صوفیانہ تذکرے سے لی گئی ہے اور ان تذکروں میں تحقیق و تنقید کا معیار بہت بلند نہیں ہوتا۔ لیکن اس عہد کی تاریخی کتب میں جو تھوڑا بہت مواد ملتا ہے اس سے بھی برتری کے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ علاء الدین نے پیروں کی ارزانی کا انتظام فقط اخراجات خزانہ

کو کم رکھنے کی غرض سے کیا۔ اور اس میں اسے کامیابی فقط جبر و تشدد کی بدولت ہوئی۔ برنی کی کتاب کی تصنیف کے چند سال بعد شمس سراج عقیف نے تاریخ فیروز شاہی لکھی جو فیروز تعلق کے کارناموں کا بیان بلکہ اس کی تعریف میں ایک مسلسل تاریخی تصدیق ہے۔ اس کتاب میں عہدِ علائی کی خوبیاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔ ملکہ جو کہ مؤرخ کا مقصد فیروز شاہ کی برکات حکومت کو نمایاں کرنا ہے۔ اس لیے عہدِ علائی کی تعریف اس کے اصولی مقصد کے خلاف بھی ہے۔ لیکن اس وقت تک عام لوگ عہدِ علائی کو بادشاہت کی معراج سمجھتے تھے۔ اس لیے عقیف کو جونا و کرنا اس کا ذکر کرنا پڑا ہے۔ اس کا متعلقہ بیان بڑا دلچسپ ہے اور اس سے بھی برنی کے اس خیال کی ترویج ہوتی ہے کہ قواعدِ علائی بیشتر جبر و تشدد کی بنا پر نافذ ہوئے۔ عقیف عہدِ فیروزی کی فراغت و ارزانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

بادشاہ (فیروز تعلق) کے چالیس سالہ دورِ حکومت میں قحط کا نام و نشان نہ ملتا
سنائی نہ دیا اور فیروز شاہی عہد کی برکات کے مترتبے میں تمام اہل شہر
علائی برکات کو قطعاً بھول گئے۔

عہدِ علائی کی برکات تاریخ میں بے نظیر تھیں۔ لیکن فیروز شاہی عہد کی فراغت
نے ان کو بھی گوشہ دل سے فراموش کر دیا۔

سلطان علاء الدین نے ارزانی کے لیے جس قدر بلع کوشش کی اس کے حالات
کتبِ تواریخ میں مفصل مذکور ہیں۔ علاء الدین نے سوداگروں کو رقمِ عطا کی اور
بے شمار زر و دولت ان کے سامنے پیش کیا۔ ان کے وظائف مقرر کیے
اور ان کو ہر قسم کے رحم و کرم شاہی سے سرفراز کیا۔ اس وقت اس درجہ ارزانی
پیدا ہوئی۔

ابن بطوطہ کے بیان سے بھی جو علاء الدین کی وفات کے چند سال بعد

ہندوستان آیا۔ عقیف اور حضرت پران دہلی کی تائید اور برہمنی کی تردید ہوتی ہے۔

علاء الدین دارالخلافہ میں داخل ہوا اور اس نے میں برس تک سلطنت کی۔

وہ سبکے اچھے بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہل ہند اب تک اس کی

تعریف کرتے ہیں۔ وہ خود مور سلطنت کو انجام دیتا تھا۔ اور ہر روز سرخ و غیر

کی بابت دریافت کر لیتا تھا۔۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے محتسب سے

دریافت کیا کہ گوشت کسے گراں ہونے کا کیا سبب ہے۔ اس نے کہا کہ گائے

اور بکری پر زکوٰۃ (یعنی محصول) لی جاتی ہے۔ بادشاہ نے اسی روز سے کل

محصول اس قسم کے محافت کر دیے اور سوداگروں کو بلا کر اس المال اپنے خزانے

سے دیا اور کہا کہ اس کی گلے اور بکریاں خرید لاؤ اور ان کو بیچ کر قیمت خزانہ

میں داخل کرو اور ان کی کچھ ہجرت مقرر کر دی۔

اسی طرح جو کچھ دولت آباد سے آتا تھا اس کا انتظام کیا۔ ایک دفعہ غلہ بہت

گراں ہو گیا تو اس نے سرکاری گودام کھلوادے اور سرخ سستا ہو گیا۔

عسائی جو عہدِ خلائی میں پیدا ہوا۔ اور جس نے اپنی مثنوی "فتوح السلاطین"

میں تاریخی واقعات بڑی احتیاط سے نظم کیے ہیں۔ علاء الدین کی بڑی تعریف کرتا ہے۔

بلکہ سلطان محمد بن تغلق کے ظلم و ستم کی شکایت کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں رعیت

پر روسی کی مثالیں دینے کے لیے اس نے جس بادشاہ کو منتخب کیا ہے وہ (سلطان

ناصر الدین محمود یا التمش نہیں) علاء الدین خلجی ہے۔ (ملاحظہ ہو فتوح السلاطین کا

آخری حصہ) صفت ملک ہندوستان متضمن رحمت سلطان محمد علاء الدین خلجی نور اللہ

مرقدہ و نذرت محمد شاہ ابن تغلق شاہ ایک اور جگہ وہ سلطان علاء الدین خلجی کی نسبت

لکھتا ہے۔

یہ عہدش جہاں جملہ آسودہ بود

از ارزاقی عہد آں کامیاب

یہ عہدش کسے جز غم دیں نخورد

کسے کم بجز فتنہ فرسودہ بود

گلاب و گل بود ہم ترخ آب

غیر خلق سے خورد و تازندہ بود ز شاہاں ہم گویے عصمت بود
 سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے مقاصد میں بے نظیر کامیابی حاصل کی اس کا
 باعث زیادہ تر اس کی اپنی انتظامی قابلیت تھی لیکن اسے حسن اتفاق سے غیر معمولی طور
 پر سمجھدار اور تجربہ کار مشیر ملے آئے تھے اور بادشاہ ان کے مشوروں سے پوری طرح
 مستفید ہوتا۔ برنی کا بیان ہے :-

”سلطان علاء الدین ہارے زنان خود کہ ہر یکے از ان بزرگاں بے نظیر و مستثنیٰ

بودند، ہر سے زود و مشورت کرد“

ایک اور جگہ یہی مؤرخ لکھتا ہے :-

”ہر سے زنان آصف اوصاف کہ در درگاہ سلطان علاء الدین بودند فکر ہرے صفائی

دادہ کار آمدند و بعد اندیشہ بسیار..... جتن تحت عرضداشت کردند“

علاء الدین کا مزاج سخت تھا اور عام طور پر ویسے بھی شخصی حکومت میں بادشاہ
 کے درباریوں کو چھوڑنا کچھ مشکل کر قدم رکھنا پڑتا تھا۔ لیکن علاء الدین اپنے مشیروں
 کے وہ مشورے بھی جو اسے پسند خاطر نہ تھے یا اس کے ذاتی مفاد کے خلاف تھے،
 گوش ہوش سے سنتا اور اگر وہ فی الواقع صائب اور مفید ہوتے تو انہیں چراغ راہ بناتا۔
بادشاہ اور علاء الملک کی تاریخی گفتگو | ابتدائی ایام میں جب علاء الدین
 کو پے درپے اہم کامیابیاں ہوئیں

تو اس کے طاؤر ہوس نے بلند پروازیاں شروع کیں اور اس کے دل کو طرح طرح
 کی خواہشات گھرا گئے گئیں۔ مثلاً وہ کہتا کہ رسول اکرم کو خدا نے چار بار عطا کیے
 جن کی مدد سے انھوں نے ایک شریعت کا آغاز کیا۔ اگر میں بھی اپنے چار بار یعنی
 الماس بیگ، الفخ خان، ظفر خان، ملک نصرت خاں اور سبزالپ خاں کی مدد سے
 ایک نئے دین و مذہب کی بنیاد ڈالوں تو قیامت تک میرا اور میرے ساتھیوں کا
 نام صفحہ روزگار پر یادگار رہے گا۔ وہ خلوت خانے میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا
 اور پوچھتا کہ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس سے قیامت تک میرا نام باقی رہے

خلقت ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔

اس کا دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ چونکہ اس کے پاس بے شمار خزانہ و لشکر اور بے اندازہ ہاتھی گھوڑے ہیں۔ چاہیے کہ وہ دہلی کو ایک محترم و باری کے سپرد کر کے یونان کے بادشاہ سکندر اعظم کی طرح عالمگیر فتوحات کا آغاز کرے۔

چنانچہ جیب اسے کئی مسلسل کامیابیاں حاصل ہوئیں تو اس نے منصب میں اپنے آپ کو سکندر ثانی کہلوایا۔ سکوں پر بھی یہ لقب کھدوایا۔ وہ اپنے ہر درباریوں کی بابت اپنے درباریوں اور حاضرین مجلس سے پوچھا کرتا تھا اور چونکہ لوگ اس کی سخت گیری اور بد خوئی سے ڈرتے تھے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ لیکن خوش قسمتی سے بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک شخص (ضیاء الدین برنی کا چچا) ملک علاء الدین علاء ملک کو تو اس دہلی تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو تو بادشاہ نے اپنے دو منصوبوں کی نسبت اس سے بھی پوچھا۔ علاء الملک نے جو مرد راست گو تھا اور علوم سے بھی باخبر تھا بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو سامنے سے شراب بٹا دی جائے اور غفل کو سوائے خاص لوگوں کے باقی سب خالی کر لیا جائے تاکہ جو کچھ اس پروردہ نعمت کی عقل سمجھ میں آتا ہے عرض کرے۔ بادشاہ نے یہ عرض قبول کیا۔ مجلس سے صراحی و پیالہ اٹھائے گئے۔ اور حاضرین میں سے بھی سوائے اماس بیگ، الخ خاں، ملک نصرت خاں، ملک الپ خاں اور ظفر خاں کے باقی سب کو نصرت کر دیا گیا۔

علاء الملک نے زمین خدمت کو بوسہ دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت دین و شریعت کی باتیں انبیاء علیہم السلام سے تعلق رکھتی ہیں اور نبوت کا انحصار وحی آسمانی پر ہے اور یہ بات اسے حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ سب خاص و عام چھوٹے بڑے 'نزدیک و دور' اس کو جانتے ہیں۔ اگر عام لوگوں کو حضور بادشاہ کے منصوبہ نبوت کا پتا چلا تو بادشاہ سے یقیناً بد دل ہو جائیں گے۔ اور ملک میں فساد اور بد نظمی پھیل جائے گی۔ مصلحت ملکی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد

سلطان جہاں اس ارادے کو بالکل اپنے صفحہ ذول سے محو کر دیں اور پھر کبھی ایسی چیز کا خیال نہ کریں جو بکسی آدم زاد کو تیسر نہیں آسکتی۔ حضور پر نور پر روشن ہوگا کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد نے سالہا سال تک اس امر کی بڑی کوشش کی ہے کہ مذہب اسلام دنیا سے نابود ہو جائے اور ان کا اپنا دین جو ہزارہا سال سے ترکستان میں رائج ہے دنیا میں عام ہو۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ لیکن ان کی یہ خواہش کسی طرح پوری نہ ہوئی اور بالآخر ان کی اولاد کے دل میں دین متین محمدی کی استواری و بن نشین ہوئی۔ ورنہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کی تقویت کے لیے انھوں نے کھانا سے جنگ بھی کی۔

سلطان علاء الدین نے بڑی دیر تک علاء الملک کے مشورے پر غور و تامل کیا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے درست و حقیقت کے مطابق ہے۔ خدا تمھارے والدین پر صد ہزار رحمت کرے کہ تم نے ملک جلانی سے ایسا مشورہ دیا۔ آج کے بعد کوئی شخص کسی مجلس میں مجھ سے اس مسئلے پر کوئی بات نہ سنے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے دوسرے ارادے یعنی فتح ممالک کی نسبت پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے یا ناقص۔ ملک علاء الملک نے عرض کیا کہ وہ ارادہ نیک ہے اور جہاں پناہ کی بہت عالی کی دلیل۔ لیکن اس کے متعلق بھی چند امور غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب جہاں پناہ دہلی چھوڑ کر بیرونی ممالک میں جائیں گے تو ہندوستان میں نیابت کے فرائض کون سرانجام دے گا؟ اور جب آپ عرصہ دراز کے بعد دہلی واپس آئیں گے تو وہ نائب اپنے عہد و پیمان پر قائم ہوگا یا منحرف ہو جائے گا؟ حضور والا آج کا زمانہ سکند کا زمانہ نہیں ہے۔ اس کے زمانے میں غدر و بد عہدی شاذ و نادر تھی جس نے ایک دفعہ کوئی عہد باندھا وہ مرتے دم تک اس پر قائم رہا۔ دوسرے سکندر کے پاس ارسطو جیسا ذریعہ بات نہ تھا جس نے سکندر کی عدم موجودگی میں سب کو مطیع و تابع قرار رکھا۔ ورنہ جب سکندر روٹ کر گیا تو سلطنت کو محفوظ و رست پایا۔ اگر حضور کے امر اس حد تک قابل اعتماد ہیں تو جسی اللہ آپ کا

ارادہ مبارک ہے :

بادشاہ نے اس بات پر دیر تک غور و خوض کیا اور کہا کہ اگر میں ان مشکلات کا خیال کروں تو مجھے گوشہ دہلی پر قناعت کرنی پڑے گی۔ پھر میرے سب گھوڑے ہاتھی و لالہ لشکر کس کام آئیں گے اور میرے نام کی کس طرح شہرت ہوگی علاء الملک نے پھر پتے کی بات کہی اور عرض کیا کہ ابھی جہاں پناہ کو دو ہمیں اس طرح کی درپیش ہیں کہ تمام خزانہ ان کے لیے درکار ہوں گے۔ ایک تو تمام اقالیم ہندوستان کی تسخیر اور وسطی ہندوستان کے بعض قلعوں مثلاً رنچنبور، چتوڑ، چاندیری وغیرہ اور مشرقی سمت میں دریائے خسور اور شمال میں لمخان و کابل تک کے سب علاقوں کی فتح۔ دوسرے مخلوں کا سد باب یعنی دیپالپور اور ملتان اور اس طرح کے دوسرے قلعے ان کے رستے میں ہیں۔ ان کا قتل استحکام۔ جب دونوں ہمیں بخیر و خوبی سر انجام پا جائیں گی تب بادشاہ سلامت کے لیے ممکن ہوگا کہ خود بدولت تو دہلی میں قیام کریں اور امرائے محمد کو آراستہ فوجوں کے ساتھ اطراف و اکناف میں روانہ کریں تاکہ دور دور کے ممالک کو فتح کر کے حضور کا نام جہانگیری روشن کریں لیکن یہ سب کچھ اسی صورت میں ہوگا جب بادشاہ سلامت کثرت شرب نوشی، سیر و شکار اور عیش و عشرت سے دست بردار ہو جائیں گے۔

سلطان علاء الدین یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا۔ علاء الملک کی طے صائب اور تدبیر کی تعریف کی اور اسے دو کاؤل، گھوڑے اور بے شمار زر و جواہر انعام دیا۔ جو اُمراء اس مجلس میں حاضر تھے، وہ بھی علاء الملک کی باتوں سے خوش و خرم ہوئے اور ہر ایک نے چند ہزار تکے اور دو دو تین تین گھوڑے تحفے کے طور پر اس کے پاس ارسال کیے۔ (مخلص و ترجمہ از برنی، ص ۳۳ تا ۳۷)

علاء الدین متعید اور صائب مشورے خواہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہوں قبول کر دیتا تھا، لیکن وہ ضعیف الراسے اور متلون مزاج نہ تھا اور ہر مشورے کے آگے سر نہ جھکا دیتا۔ مثلاً اسی علاء الملک کو توال دہلی کی نسبت جس کے ایک

نہایت منشا مشورے پر علماء الدین نے اس قدر انعام و اکرام دیا۔ برقی لکھتا ہے کہ جب ایک دفعہ منگولوں کا سردار قلعہ خراسان ایک لشکر جو اس کے گرد پٹی پہنچ گیا تو علماء الملک نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لڑائی میں فریقین کا معاملہ ترازو کے پلڑوں کی طرح ہوتا ہے جو چند دانوں کی کمی بیشی سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لڑائی سے پہلو تہی کی جائے۔ اس پر علماء الدین نے اپنے معتمد کو تو ال سے کہا کہ اگر میں تمھارے مشورے پر عمل کروں اور اس موقع پر جب دشمن میرے سامنے صف آرا ہے، مقابلے سے پہلو بچانے کی کوشش کروں تو میں اپنے حرم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور میری سلطنت میں میری کیا عزت و آبرو رہے گی؟ اب تو وہ موقع ہے کہ تمھارے خیر خواہانہ مشورے کو ایک طرف رکھا جائے اور بے جگر می سے حریف کا مقابلہ کیا جائے۔

”ایں حالت پیش آمدہ، ست کہ عقل را در گوشہ می باید نهاد و مجتہد خود بینی و خون ریختن و از سر جان خود بر خاستن و تیغ ہا بر ہنہ کردن و با خصماں در سختی کار سے و اندیشہ دیگر نے باید کہد!“ (مرمر ۳۵۸)

چنانچہ بادشاہ نے شہر دہلی اور اپنے حرم اور خزانے کو تو ال کی تحویل میں دیے در منگولوں کے خلاف اس بہادری اور ہوشیاری سے لڑا کہ انھیں پسپائی مہی میں سلامتی نظر آئی۔

علاء الدین شہر کے عصر کی نظروں میں | عبد علائی میں ملک کی خوش حالی اور امن و مان کی وجہ سے ہر قسم کے ماہرین فن جمع ہو گئے تھے۔ اور برقی نے علما و مشائخ، مفسرین اور فاضلان حدیث، مورخین و شعرا، اطبا اور مجتہدین، غزل خوانوں اور خطاطوں اور دوسرے استادان فن کی طویل فہرستیں دی ہیں۔ ان میں سے اکثر کے کارنامے صفحہ ہستی سے محو ہو گئے ہیں فقط دو شاعروں یعنی امیر خسرو اور امیر حسن سنجر کی کو شہرت پاؤں نصیب ہوئی ہے۔ خشک مزاج علاء الدین نے ان فخر و زکا شہر کی بھی خاص قدر

نہ کی۔ لیکن خسرو در حسن دونوں جانتے تھے کہ وقت کی عام فراغ بالی جس سے وہ بھی
دوسروں کی طرح فیض یاب ہوتے تھے، علاء الدین کی مرہونِ منت تھی۔ ان دونوں
نے بادشاہ کی تعریف میں قصیدے لکھے اور غزلوں کو بھی مدحِ شاہی کا ذریعہ بنایا۔
بالخصوص میر حسن نے تو بادشاہ کی تعریف میں متعدد مثنویوں اور غزلوں کے علاوہ کوئی
ڈیڑھ سو قصائد لکھے۔ ایک قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اور غور کیجیے کہ
قوائدِ لقاؤد کا مولف علاء الدین کے ”دین و ملت“ پر احسانات کا کس طرح ذکر کرتا ہے۔

ز فتح شاہ عالم را بہار است	بہارِ او فتوحِ روزگار است
نہال ملک از زانست تازہ	کھم آن پروردہ پروردگار است
دریں حضرت ز نو غنچہ فتح	ہمہ ایام گوئی تو بہار است
گل نصرت کہ دست ز سبزہ تیغ	ز سر سبزی بخت شہر یار است
شہنشاہ ہے کہ دائم طالع او	بہر عزے کہ خواہد کامگار است
علاء الدین و الدنیا کہ از حقے	بنائے دین و دنیا استوار است
محمد شاہ بجزو بر کہ اسلام	ز تیغ بقیہ ارش برقرار است
بجز اللہ کہ از بارین عدلش	ہولے ملک دولت برقرار است
نثار فتح بر ایات شاہ باد	کہ فتح دین و ملت را مدد است
دعائش خواستم گفتن چہ گوئیم	کہ عمرش چوں عطایش بیشمار است

حسن نہیں بادشاہ بندہ پرورد

چو دیگر بند گال امیدوار است

ایک اور قصیدے میں کہتے ہیں۔

ثباتِ دولت و ملک، ز بقائے شاہ بادا

بقائے اوست کہ اسلام را مدد آمد

امیر خسرو بھی ایک غزل میں فرماتے ہیں۔

بازم نُبُخ ز بیا سے کسے در نظر آمد عشقے بدل اُفتاد ہو اے بے سر آمد

زیریں پس نخورم ہیچ غم غم کہ از چرخ
بر شاہ جہاں مژدہ فتح و ظفر آمد
آن شاہ علاء الدین اسکندر ثانی
کز لشکر اور لرز لرز در بحر و بر آمد
سلطان جہانگیر محمد شہ عالم
کز داد و دہش، سچو علی و مکر آمد
از زلزلہ جیش تو دلی ز حد خویش
جنبید وز میں بوس ز نلی بشیر آمد

علاء الدین اور مذہب اسلام | علاء الدین ایک منتظم بادشاہ تھا۔ اس کی فتوحات سے اسلامی حکومت کو وسعت و استحکام نصیب ہوا۔ لیکن فیروز تغلق اور اورنگ زیب عالمگیر کی طرح اسے مذہب اسلام سے براہ راست کوئی تمنا نہ تھی۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا کے پوتے شیخ رکن الدین کا معتقد تھا اور حضرت سلطان المشائخ کا بھی وہ بڑا بہت پس کرتا تھا، لیکن اس کی طبیعت کا اسلوب دنیاوی اور مادی تھا۔ اس نے ایک زمانے میں شراب کی مجلسیں بند کر دیں اور ممالک محروسہ میں شراب نوشی کی ممانعت کر دی، لیکن اس کا باعث شرع اسلامی کا احترام نہ تھا بلکہ ملکی مصلحتیں۔ جب بادشاہ کے خلاف چند سازشیں ہوئیں اور اس نے ان کے بارے میں مجلس مشاورت منعقد کی تو اس کے مشیروں نے جوچہ اسباب ان سازشوں کے بتائے ان میں سے ایک امراء عوام کی شراب خوردگی تھی جس سے بری عاداتیں زور پکڑتی تھیں۔ امراء و عوام مجاہدین میں ایک دوسرے سے بے تکلف ہو کر خطرناک باتوں پر بھی گفتگو کر کے سازشیں شروع کر سکتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے تو اپنی مجلس شراب بند کی اور پھر عام حکم ہوا کہ بادشاہ نے شراب سے تو یہ کر لی ہے۔ اب نہ کوئی شراب پیے نہ بیچے۔ اس حکم پر سختی سے عمل ہوا۔ لیکن چونکہ اصل مقصد امراء کی دوستانہ مجالس کو بند کرنا تھا۔ بعد میں تنہا شراب پینے کی اجازت دے دی گئی۔

علاء الدین مذہبی قسم کا آدمی نہ تھا۔ لیکن وہ لاد مذہب بھی نہ تھا۔ برنی لکھتا ہے :-

”در آیان تکالیف شرع سخت مقصر بود است و نماز روزہ اور معلوم نبود کہ

— چہ حال بود۔ در اسلام اعتقاد تقلیدی بر طرف حامیان راسخ داشت و

دشمن بد مغربیان و کلام بد دینان نگفتہ و نشنیدے و ندانستے :-

وہ مذہبی عاملوں اور قاضیوں کی کوئی قدر نہ کرتا تھا در کتنا تھا کہ انہیں اتنی
لیاقت نہیں ہوتی کہ رموز مملکت داری سمجھ سکیں۔ یہ بادشاہ کا کام ہے کہ سلطنت
کے لیے قواعد و ضوابط نافذ کرے۔ شرع اور اہل شرع کو اس سے کوئی متعلق
نہیں۔ البتہ جھگڑوں اور مقدموں کا تصفیہ اور طریق عبادت بتانا قاضیوں اور
علماء کا کام ہے۔ چنانچہ اصلاح ملک کے لیے جس چیز کو وہ مناسب سمجھتا اس پر
عمل کر گزرتا خواہ وہ مشروع ہو تو یا غیر مشروع۔ برنی لکھتا ہے :-

”چوں در بادشاہی رسید و مدد او بچنین نقش بستہ کہ ملک داری و جہاں بانی

عالمہ کار بست و رواست و احکام شریعت علیہ امر بست۔ و احکام بادشاہی

بر بادشاہ متعلق است و احکام شریعت بر رواست قاضیان و مفتیان مغرض است

و بر حکم اعتقاد نہ کند۔ ہر چہ در کار ملک داری از فراہم آمدے و مصلح ملک داری

و بدے آن کار خواہ مشروع و خواہ نامشروع، بگردے و برگرد در امور جہان داری

نمود مشد و رواستے نہ پُرسیدے :- (مر ۲۸۹)

بادشاہ اور قاضی مغیث کی گفتگو | بادشاہ نے اپنی اصلاحیں اور ملکی

جاری کیے۔ لیکن ایک دن پتا نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے قاضی

مغیث الدین بیاکوی سے جو اس زمانے کے مشہور عالم تھے، بعض اہم اور پیچیدہ

مسئلوں کے متعلق شرع کا حکم پوچھنا شروع کیا۔ چونکہ بادشاہ نے تمام عمر شرع کی طرف

توجہ نہ کی تھی اس لیے قاضی صاحب دہے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ ظاہر امیری

اجل نزدیک آگئی ہے۔ بادشاہ نے وضاحت چاہی تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں

بادشاہ کے سوالات کا جواب صحیح صحیح عرض کروں گا اور چونکہ وہ بادشاہ کی مرضی کے

خلاف ہوگا۔ اس لیے میرے قتل کا حکم نافذ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ تم شریعت محمدیہ کے مطابق سچ سچ کہو اور سناج کو آج نہ ہوگی !

پہلا مسئلہ سلطان علاء الدین نے قاضی مغیث سے یہ پوچھا کہ شرع کے مطابق کس ہندو کو خراج گزار اور خراج دہ کہا جاتا ہے۔ قاضی نے جواب دیا کہ شرع کے مطابق اس ہندو کو خراج گزار کہا جائے گا جو اس وقت جب محصل دیوانی اس سے چاندی طلب کرے تو وہ بغیر کسی تامل کے اور پوری تعظیم اور عاجزی کے ساتھ سونامپیش کرے اور اگر محصل اس کے منہ میں حقو کے تو وہ بغیر کسی کراہت کے اپنا منہ کھول دے اور اس حالت میں بھی محصل کی پوری طرح خدمت کرے۔ (”و اگر محصل خوشے دردہن اور اندازہ دوسرے ہیچ تنفرے دہن باز کند۔“ تا محصل خوشے دردہن اور اندازہ دوسرے ہیچ تنفرے دہن باز کند۔“ اور اس عاجزی اور اس ساری تدبیر کا مقصد دینی کی انتہائی اطاعت نمایاں کرنا اور دین اسلام اور حق کی سربمندی اور کفر یعنی دین باطل کی خواری ہے اور خدا ان لوگوں کی خوراک کے متعلق فرماتا ہے۔ ”عن یدہم صد خون“ ان کو تباہ حال رکھو یا انھیں مرنے دوں کی خواری دین داری کے لوازمات میں سے ہے۔ کیونکہ وہ رسول اکرمؐ کے بدترین دشمن ہیں اور رسول اکرمؐ نے ہندوؤں کے قتل اور ان سے مال غنیمت لینے اور ان کو غلام بنانے کا حکم دیا ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا ان کو قتل کیا جائے یا غلامی میں لیا جائے اور ان کے مال و ملک پر قبضہ کیا جائے۔ سوائے انام اعظم کے جن کے ہم پر یہ ہیں دوسرے آئمہ کے مذہب کے نزدیک ہندوؤں سے جزیہ قبول کرنا جائز نہیں اور ان کے نزدیک ہندوؤں کے لیے اسلام کا یہ حکم ہے۔ ”اما القتل واما الاسلاھ“ (یعنی یا انھیں قتل کرو یا وہ اسلام لائیں) سلطان علاء الدین قاضی مغیث کے جواب پر بہت ہنسنا اور کہا کہ یہ باتیں جو تم نے کہیں ہیں نہیں جانتا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ خط اور مقدم، یعنی دیہات کے ہندو نمبردار وغیرہ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ولایتی کمائوں سے تیر اندازی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے

کے ساتھ محاربہ کرتے اور شکار کھیلتے ہیں، لیکن جہاں تک خراج، جزیہ، کمری، (مکانوں کے ٹیکس)، اور چرائی (یعنی چراگاؤوں کے ٹیکس) کا تعلق ہے وہ ایک جیل بھی ادا نہیں کرتے۔ وہ دیہات سے اپنی نمبر داری کا حصہ علاحدہ وصول کرتے ہیں۔ اپنی مجالس منعقد کر کے شرابیں پیتے ہیں، لیکن ان میں بہت سے بلانے پر بالغیر بٹائے دیوان شاہی میں نہیں آتے، اور سرکاری ٹیکس وصول کرنے والوں کی پروا نہیں کرتے۔ اس پر مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے دل میں سوچا کہ میں تو یہ ارادے باندھتا ہوں کہ دوسری اولیم کو فتح کروں اور دوسرے ملکوں میں اپنا نظم و نسق رائج کروں، لیکن یہ جو سوکوس کی ولایت میرے تاج ہے اس میں بھی میری فرماں برداری کا حق، جیسا کہ چاہیے ادا نہیں ہوتا تو میں دوسری ولایت میں اپنی فرماں برداری کیسے کراؤں گا! چنانچہ میں نے اب ایسے ایسے انتظامات کیے ہیں اور رعیت کو اس طرح اپنا فرماں بردار بنایا ہے کہ اگر میرا حکم ہو تو وہ چمچوں کی طرح بلوں میں گھس جائیں، اور اب تم بھی کہتے ہو کہ شیع کا بھی یہی حکم ہے کہ ہندو کو پوری طرح اور انتہائی طور پر فرماں بردار بنایا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا: ”اے مولنا مغیث! تم لکھے پڑھے آدمی ہو، لیکن تجربہ نہیں رکھتے۔ میں ناخواندہ ہوں لیکن میرا تجربہ وسیع ہے۔ تم یہ دیکھو کہ ہندو کبھی بھی مسلمان کا فرماں بردار اور مطیع نہ ہوگا جب تک اس کو بے نوا اور بے حیثیت نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ میں نے حکم دیا ہے کہ آئندہ رعیت کے پاس فقط اتنا کچھ رہنے دیا جائے کہ وہ زراعت اور دودھ دہی کے لیے سال بہ سال سامان کر سکیں، لیکن ذخیرہ جمع کرنے اور جائیداد بنانے کا موقع انھیں ہرگز نہ ملے۔“

دوسرا سوال رشرت خور عمال کی سزا کے متعلق تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ان پر چور کی حد شرعی نافذ ہو سکتی ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہ اگر سرکاری عاملوں

نے اسلامی حکومت کا رویہ تنکہ یا تنکہ کہلاتا تھا، جس کے پڑھنے جیل (پیسے) ہوتے تھے۔

بقدر کفاف نہ ملتا ہو تو جو کچھ وہ بطور رشوت لیں ان سے ہر طرح کی سختی اور سزا کے ساتھ واپس لیا جاسکتا ہے، لیکن قطعید جو مکان محفوظ سے مال چرانے کی منزلے خرمی ہے ان حالات میں اس کے جواز کے متعلق میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ (من در کتابے نخواندہ ام) بادشاہ نے کہا کہ میں نے حکم دے رکھا ہے کہ مالوں اور عہدہ داروں کی اتنی تنخواہ مقرر کی جائے کہ ان کی آمد سے گزراوقات ہو جائے۔ اور اتنا جانتا ہوں کہ جس روز سے میں نے اس باب میں بندوبست کیا ہے، اور جب کوئی شخص کسی چیز پر ازراہ خیانت متصرف ہو جاتا ہے تو ہر قسم کی سختی اور عذاب کے ساتھ اس سے وہ چیز واپس لے کر خزانہ شاہی میں داخل کر لیتا ہوں۔ اس روز سے چوری اور خیانت بند ہے اور لالچیوں کی دست برد کم ہو گئی ہے۔

پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ایام بادشاہی سے پہلے جو زر و مال میں نے دیوگرمی سے بزور شمشیر حاصل کیا تھا وہ میرا ہے یا بیت المال کا؟ قاضی نے عرض کیا کہ چونکہ بادشاہ نے یہ مال لشکر اسلام کی مدد سے حاصل کیا ہے اس لیے یہ مال بیت المال کا ہے۔ فقط بادشاہ کا نہیں۔ اس پر بادشاہ برہم ہوا اور کہا کہ جو مال میں نے اپنی ملک (گورنری) کے زمانے میں بڑی مشقت سے ان ہندوؤں سے حاصل کیا ہے جن کا نام دلفشان بھی دہلی میں کوئی نہ جانتا تھا اور وہ خزانہ شاہی میں بھی داخل نہیں ہوا۔ وہ بیت المال کا حصہ کیسے ہوا؟ قاضی نے کہا کہ جو مال بادشاہ نے یہ نفس نفیس حاصل کیا وہ اس کا اپنا ہے اور جو مال فوج کی مدد سے حاصل ہوا اس میں سب شریک ہیں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا! بیت المال میں میرا اور میرے متعلقین کا حصہ کس قدر ہے۔ قاضی نے کہا کہ اب باوجود میری موت آگئی۔ چونکہ بادشاہ سلامت پہلے سوال کے جواب سے ہی آرزو ظاہر ہو چکے ہیں، اس لیے اس سوال کا جواب تو اور بھی ناگوار خاطر ہوگا۔ بادشاہ نے اس کی تسخنی کی تو قاضی نے عرض کیا: اس میں تین طریق کار ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ

بادشاہ راہِ تقویٰ اختیار کرے اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلے۔ اس صورت میں اُسے اس مال میں سے فقط اس قدر لینا چاہیے جس قدر اس کے چاکرین کو ملتا ہے۔ اور جس طرح خداوندِ عالم نے عام سپاہیوں کے لیے دو سو چوبیس تھکے مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح اپنے اور اپنے حرم کے نان و نفقہ کے لیے اتنی ہی رقم حضورِ خود بیت المال سے لیں۔ دوسرے اگر میانہ روی منظور ہو تو امرا و اراکینِ سلطنت کے برابر اپنے تصرف میں لیں۔ یہ دونوں نہیں تو ان علماء دُنیا کی رائے پر عمل کریں جو بادشاہ کی عظمت پر نظر کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ بیت المال سے اس قدر لے سکتا ہے جس سے امرا اور اس کے درمیان امتیاز ظاہر ہو جائے۔ لیکن اس سے زیادہ لینا کسی طرح جائز نہیں۔

اس پر بادشاہ غضب ناک ہوا اور کہنے لگا کہ تم میری تلوار سے نہیں فیرتے جو یہ کہتے ہو کہ وہ زرو مال جو میرے محل میں جاتا ہے اور بطریقِ انعام اور دوسرے کاموں پر صرف ہوتا ہے سب ناجائز ہے۔ قاضی نے کہا کہ جب حضرت بادشاہ مجھ سے شرعی مسئلہ پوچھیں تو میرا فرض ہے کہ میں شریعت کی کتابوں کے مطابق عرض کروں، لیکن اگر آپ مجھ سے ملکی مصلحت کے لحاظ سے سوال کریں تو میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ بادشاہ کرتا ہے جائز اور قوانینِ مملکت داری کے عین مطابق ہے بلکہ اگر اس سے زیادہ بھی کرے تو بادشاہ کی شان و شوکت کا باعث ہوگا۔ اور اس سے کسی ملکی فائدے ظاہر ہوں گے۔

اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ میں جو ہر اُس سوار سے جو (لڑائی کے وقت) حاضر نہیں ہوتا، گزشتہ تین سال کی تنخواہ وصول کر لیتا ہوں۔ اور باغیوں اور فتنہ پردازوں کی اولاد اور متعلقین کو تہ تیغ کرتا ہوں۔ ان کے مال و اسباب کو خزانے میں داخل کرتا ہوں اور ان کے خاندانوں کو نیست و نابود کرتا ہوں اور دوسری سزائیں جو میں نے چوروں، شراب خوروں اور اہل زنا کے بارے میں اختراع کی ہیں، تمہارے نزدیک تو یہ سبھی نامشروع

ہوں گی۔ اس پر قاضی مجلس سے اٹھا اور پاسے مجلس میں جا کر زمیں بوسی کر کے
کھٹے لگا کر ان حضوریہ سب باتیں نامشروع ہیں۔

بادشاہ غضبناک ہو کر حرم سرا سے میں چلا گیا اور قاضی بھی جلدی سے اپنے
گھر گیا اور اہل خانہ کو الوداع کہہ کر اپنی موت کی تیاری کی۔ صدقہ دیا بلکہ غسل میت
بھی کر لیا، لیکن مثل مشہور ہے 'سچ کا خدا نگہبان' بادشاہ نے قاضی کو بلا کر اس پر
برمی مہربانی کی۔ اپنا خلعت خاص اُتار کر اسے پہنایا اور ہزار تنگہ انعام دے کر
کہا کہ تم نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، لیکن میں جو کچھ کرتا ہوں مصلحت ملک اور رفاہ عام
کے لیے ہے اور اس کے بغیر اس ملک میں چارہ نہیں۔

”وگفت کہ قاضی ہمیشہ من اگر چہ علی و کتابی بخواند اثم اما از چندین پشت

مسلمان و مسلمان زادہ ام و از برے آنکہ بلحا کے شود کہ در بلخک چندین ہزار

آدمی کشتہ می شود بہر چیزیکہ مدال صلاح ملک و صلاح ایشان باشد بر خلق

امری کم و مردمان وہ دیدگ و بے التفاتی می کنند و فرمان را بجا نئے آرند۔ مرا

ضرورت می شود کہ چیز ہائے درشت در باب ایشان حکم کنیم کہ ایشان بدال

فرمان بر واری کنند و نمی دانم کہ آن حکم نامشروع است و یا نامشروع۔ من در

ہرچہ صلاح ملک خود می بینم و مصلحت وقت مراد ملل مشاہدہ می شود و حکم می کنم

و نمی دانم کہ عدلے قتالے فرو قیامت بر من یہ خواهد کرد۔ (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۹۷)

اس کے بعد قاضی سے کہا کہ اگر کوئی شخص چوری یا زنا کرے یا شراب پیئے تو
مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، لیکن ان باتوں میں پھیروں کے احکام ہیں، جن کی تعمیل
کراتا ہوں۔ پھر بھی بعض لوگ اتنے بے باک ہیں کہ سخت سزاؤں کے باوجود
باز نہیں آتے۔ جب تک یہ لوگ اپنے افعالِ شنیعہ نہیں چھوڑتے تو درشت

ملہ برنی میں ہے: ”ملکہ جاہلم و ناخواندہ و نا نویسندہ ام و بڑا الحمد و قل بواہدہ دواعے قنوت

و احتمیات چیزے دیگر خواندن نمی دانم۔“ (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۹۷)

سزا میں کس طرح ترک کردوں !!

قاضی شمس الدین محدث کا سفر ہند
سنہ ۱۳۰۸ھ

برقی نے محدث بے نظیر عالم قاضی شمس الدین ترک کا ذکر بھی کیا ہے جو سلطان علاء الدین خلجی کی شہرت سن کر حدیث کی چار سو کتابوں کے ساتھ ہندوستان آئے۔ ملتان تک پہنچے۔ یہاں شیخ بہاء الدین زکریا کے پوتے شیخ شمس الدین فضل اللہ کے مرید بنے، لیکن جب انھیں پتا چلا کہ علاء الدین نماز نہیں پڑھتا اور جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو یہیں سے ایک رسالہ لکھ کر بادشاہ کے پاس بھیجا اور ملتان سے ہی واپس چلے گئے۔ اس رسالے میں علاء الدین خلجی کی کئی خرمیوں کی بڑی تعریف کر کے انھوں نے لکھا کہ میں مصر سے بادشاہ اور اہل دہلی کی خدمت کے لیے آیا تھا تاکہ علم حدیث کو دہلی میں عام کروں اور انھیں "روایت دانشمندان" (فقہاء) سے نجات دلاؤں، لیکن جب یہں آکر بادشاہ کی مذہب سے عدم دلچسپی کا حال حلوم ہوا اور یہ پتا چلا کہ اس نے قاضی حمید ملتان جیسے شخص کو جس کے باپ دادا کا پیشہ ہی رہا خوری تھا، قضاے مملکت سپرد کر رکھی ہے اور قاضیوں کی نامزدگی میں احتیاط نہیں کرتا تو میں نے آگے آنا مناسب نہ سمجھا۔

(برقی ص ۲۹۷-۲۹۹)

مولانا اکبر خاں نے وضاحت کی ہے کہ یہ محدث عالم اصل میں مولانا شمس الدین ابن المحوری تھے۔ جو مصر کے حنفی قاضی اور حضرت امام ابن تیمیہ کی حمایت کے سبب سے معزول کر دیے گئے تھے۔ سنہ ۷۰۰ھ میں بعد سلطان علاء الدین خلجی ہندوستان آئے اور حدیث کی چار سو کتابیں ساتھ لائے۔ غالباً یہ سب سے پہلا قابل ذکر ذخیرہ احادیث تھا جو ہندوستان میں آیا۔ (۱۰۰۰۰) وہاں مولانا شمس الدین ترک کے نام سے مشہور ہوئے۔ (اس زمانے میں ہندوستان کے اندر مصری و رومی لوگوں کو حکومت سلجوقیہ کی وجہ سے ترک کہا جاتا تھا۔) (۱۱۰۰۰) (۱۱۰۰۰) (۱۱۰۰۰)

برنی نے یہ بھی لکھا کہ علاء الدین کے دبیر نے قاضی ممالک کی طرف داری
کرتے ہوئے مولانا شمس الدین کا رسالہ وغیرہ سلطان تک پہنچنے نہ دیا۔ بعد میں اسے
سعد منطقی نے اس کے متعلق اطلاع دی۔ چنانچہ اس نے رسالہ منگا کر دیکھا اور لٹا
کی واپسی پر افسوس کیا اور دبیر کے خلاف تنقیر کا اظہار کیا۔ (ص ۲۹۹)

خاندان خلجی کا خاتمہ | سلطان علاء الدین خلجی میں بعض واضح نقائص کے
باوجود کئی بڑی عمریاں بھی عہد میں مطلق العنان

طرز حکومت میں جو خرابیاں بالعموم پیدا ہو جاتی ہیں وہ بالآخر یہاں بھی شروع ہوئیں
اور سلطان علاء الدین کا انجام بڑا صبرت ناک ہوا۔ مسلسل کامیابیوں (بالخصوص دکن
میں ملک کافور کی حدیم النظیر فتوحات) نے بادشاہ کا دماغ آسمان پر پہنچا دیا۔

اسی وہ کوئی اختلاف اسے برداشت نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی مجلس ملک
علا الملک جیسے خیر خواہ اور ملک حلال مشیروں سے خالی ہو گئی۔ اس کے علاوہ
بادشاہ اپنے سپہ سالار ملک کافور کا اتنا والد و شہید ہو گیا کہ اس کی ہر بات پر
آمناء و صدقاً کہتا اور ملک کافور نے اس اثر کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ بادشاہ ان
دونوں ایک ملک اور سخت تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہوا۔ جس نے اس کی
راسے روشن اور عقل سلیم پر بھی اثر ڈالنا شروع کیا۔ بقول عصائیؒ

غرض چوں شہنشاہ پر ہیزگار شد از زور بر رحمت نجیب نزار

بدانست ایں درد من لا دراست ز افزو درن درد غفلت بکارت

بلے مردم از درد شہید شود در غفلت و سہو پیدا شود

لیکن اس کی بیوی ملکہ جہاں اور ولی عہد خضر خان کو اپنی رنگ رلیوں سے کام تھا۔
ملکہ جہاں کو ن دونوں اپنے پوتوں کے حلقوں اور حقیقہ کے جھٹنوں کے سوا
جو آئے دن نئے طریقوں سے جاری ہوتے اور کسی چیز سے دلچسپی نہ تھی۔

۱۷ سیراودیا میں لکھا ہے کہ علاء الدین مرض مستقام میں مبتلا ہوا۔ (ص ۵۴۲)

شہزادہ خضر خاں بھی سوائے مجلس آرائی و شراب خوردی و چوگان بازی و رقص و سرود کے اور کسی طرف توجہ نہ کرتا۔ بادشاہ یہ باتیں دیکھتا اور دل میں رنجیدہ ہوتا کہ اس کی بیماری سے کوئی ٹمٹا نہیں۔ اس سے ملک کا فور کو موقع ملا کہ وہ بادشاہ کو اس کے عزیزوں کے خلاف بہکا کر اپنے منہ پر بے پورے کرے۔ چنانچہ اس نے خضر خاں اور ملک جہاں کو قید اور ملک جہاں کے بھائی الپ خاں کو قتل کرادیا۔ اور بادشاہ اس اثنا میں آٹھ جنوری ۱۳۱۶ء کو وفات پا گیا۔

علاء الدین کی وفات کے دوسرے روز ملک کا فور نے ایک بادشاہی فرمان دکھایا جس کے مطابق خضر خاں معزول ہو کر تھوڑے سال شاہزادہ شہاب الدین عمر بادشاہ ہوا۔ چنانچہ خضر خاں اور اس کے بھائی شادی خاں کی آنکھوں میں سلائی بھیکر انھیں اندھا کر دیا گیا اور ایک تیسرے شہزادے مبارک خاں کو اندھا کرنے کے لیے آدمی گئے تھے کہ اس شہزادے نے انھیں اپنے والد کے حقوق یاد دلایا اور انعام و اکرام کا لالچ دے کر ملک کا فور کے خلاف آمادہ عمل کر دیا۔ چنانچہ انھوں نے واپس جا کر ملک کا فور اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا اور شہزادہ مبارک سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا۔

سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی ابتدا اچھی تھی لیکن جلد ہی اس پر نامبارک اثرات غالب آنے لگے۔ جب چند امیروں نے ایک خورد سال شہزادے کو بادشاہ بنا کر بغاوت کا ہتھم کیا تو قطب الدین نے نہ صرف باغیوں اور شہزادے کو سزا دی بلکہ اپنے بھائی خضر خاں اور شادی خاں کو قتل کر دیا۔ وہ جب تخت کے سارے دعویدار ختم ہو گئے تو برمی طرح عیاشی اور ہوا پرستی پر مگر باندھی۔ بادشاہ بالعموم اہل نشاط کی محفل میں رہتا۔ گاہے گاہے دربار میں زنانہ کپڑے پہن کر آتا اور درباری مسخرے اور بھاٹ معزز امر اور درباریوں کا تمخر ٹراتے۔ قطب الدین نے پناہ دین و ایمان ایک نیچ ذات کے نو مسلم غلام خضر خاں کے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ اس نے دربار اور محل میں اپنی قوم کے آدمی بھرتی

کر لیے اور جب یہ سلسلہ مکمل ہو گیا تو تخت شاہی کی ہوس میں قطب الدین کا خاتمہ کر دیا۔

یہ واقعہ ۱۲ اپریل ۱۳۲۰ء کا ہے۔ اس کے بعد غمزدہ اور اس کے ساتھیوں نے مجلسِ امین داخل ہو کر خاندانِ علانی کے بچے بچے کو قتل کروادیا اور من قتل تا آخر اس خاندان کا صفا کیا کر دیا۔

عہدِ علانی میں علم و ادب

خاندانِ خلجیہ کی کل مدت حکومت چالیس سال سے بھی کم تھی۔ لیکن جس طرح اس زمانے میں اسلامی حکومت کو انتہائی توسیع نصیب ہوئی۔ اسی طرح دورِ ظلیہ سے پہلے علم و ادب کو بھی سب سے زیادہ رونق انھی ایام میں تھی۔

دورِ ظلی کا پہلا بادشاہ اجمل الدین، خود شاعر تھا اور اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی بلکہ اس کے مخالفین کہا کرتے تھے کہ بادشاہ کو شعر و شطرنج کے سوا کسی اور چیز سے رغبت نہیں اور اب وہ بادشاہت کے قابل نہیں رہا۔ ہندوستان کے اس پہلے شاعر بادشاہ کے کئی اشعار کتبِ تواریخ میں درج ہیں۔ ایک بڑی شوخ رباعی ہے ۵

س زلفِ پریشانیت شرویدہ نمی خواہم   والِ رُوسے چو کُلتانیت تفسیدہ نمی خواہم
بے پرہیزت خواہم یک شب بکنار آئی   ہاں باگب بلند است ایں پریشیدہ نمی خواہم
ایک دفعہ جب وہ قلعہ گوالیار کا محاصرہ کر رہا تھا تو اس نے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کرائی اور اس کے متعلق خود ایک رباعی لکھی ۶

مار اگر قدم بر سر گردوں سایہ   از تودہ سنگ و گل چہ قدر افزاید
ایں سنگ شکستہ زان نہادیم دست   با شد کہ دل شکستہ آساید
برائی نے عہدِ جلالی کل شاعرانہ مجلسوں اور بے تکلف صحبتوں کو بڑی حیرت

اور مزہ لے لے کے یاد کیا ہے اور ان کی تفصیلات درج کتاب کی ہیں۔
 ”اور ہر روز امیر خسرو اس مجلس میں نئی نئی غزلیں لاتے۔ بادشاہ امیر خسرو کی
 غزلوں کو بڑا پسند کرتا تھا اور انہیں گراں قدر انعام دیتا۔ بادشاہی مجلس کے ساتی
 پسران ہیبت خاں اور نظام غریبہ دار اور یزد سر ساتی تھے اور ان کا حسن و جمال کچھ
 ایسا تھا کہ ہزار ہا عابد جو ان کے چہرے پر نظر کرتا، زنا گلے میں باندھ لیتا اور
 مصلے کو بوریائے خمار خانہ بناتا اور ان بے بدل ہستیوں کے عشق میں بدنامی اور
 رسوائی قبول کرتا۔ مجلس شاہی کے مطلوبوں میں محمد چنگی باجا بجاتا اور فتوحا اور
 نصرت خاتون گانا گاتیں اور ان کی میٹھی اور سُری آواز سے مسحور ہو کر مرغان ہوا زمین
 پر اتر آتے۔ کنیزان خاصہ نصرت بی بی اور ہر افروز کے حسن و جمال اور ناز و نحسے کا
 یہ عالم تھا کہ جس طرف وہ دیکھتیں اور جو کُشمہ و غمزہ وہ برساتیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ
 ہر طرف نمک پاشی ہو رہی ہے۔ وہ بادشاہ کی مجلس میں رقص کرتیں اور جو کوئی کن کی
 پاکبانی اور ناز و نحسے کو دیکھتا ہی چاہتا کہ اپنی جان ان پر نثار کرے اور تمام عمر
 ان کے زیرِ پا سے اپنی آنکھیں نہ اٹھائے!! (ترجمہ از تالیف فیروز شاہی ص ۱۹۹)
 سلطان جلال الدین کے بعد علاء الدین تخت نشین ہوا۔ وہ جابر اور خشک
 قسم کا دنیا دار بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دربار سے شعر خوانی اور رقص و سرود کا
 سلسلہ اٹھا دیا۔ اس سے پہلے امیر خسرو کو مصحف داری کی خدمت سپرد تھی۔
 لیکن یہ خدمت برائے نام تھی اور عطیہ شاہی کے لیے بہانہ۔ امیر فی الحقیقت ملک النڈ
 تھے اور ان کا کام شاہی مجلسوں کو اپنے اشعار سے گرم کرنا تھا۔
 علاء الدین نے بربر حکومت ہو کر حکم دیا کہ ہر ایک شخص اپنے فرائض پوری
 طرح ادا کرے اور معینہ خدمات بجالائے۔ امیر خسرو بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھے۔

لے برنی لکھتا ہے ”اگرچہ امیر خسرو در محمد و منیر پیدا آمد سے ظاہر و غالب آئمہ بادشاہان
 ولایت و اقطاع بدو انعام دانندے و لادار مجلس خود کرم و مجل داشتندے و امیر خسرو میں جنس
 (باقی اگلے صفحہ پر)

ایک اور جگہ کہتا ہے :

دوش دیدم نظامی اندر خواب گویا ستمہ خمرائے شُشت
گفتم اے شیخ! ازچہ مے شونی اے بزرگ زمانہ پشت بہ پشت
گفت از رنگ خسر و لا جبین کو چہ داند جواب غمہ گفت
امیر خسرو نے اس کے جواب میں لکھا ہے

دوش دیدم نظامی اندر خواب بردہاں عبیدے زد مُشت
گفتم اے شیخ از چہ رنجیدی سچہ گنہ کرداں غلیث دُشت
گفت بگر چہ از تر کردہ است خمرہ خویش را نظامی شُشت
برویدم بپایش اُفتادم ورنہ ایں سفلہ را بجای گشت
اسی طرح کئی مورخین تھے جن کی تصانیف کا اب کچھ پتا نہیں چلتا مثلاً
کبیر الدین پسر تاج الدین عراقی (در تالیف نثر عربی و پارسی بدریضائے نمود و در
فتح نامہ مجلدات پرداختہ است و داوثر فرمسی دادہ) برنی کے بیان سے خیال
ہوتا ہے کہ عہدِ علانی میں بلکہ اس سے پہلے بھی دہلی میں کثرت سے اہل قلم
موجود تھے۔ (وجملہ دارالملک دہلی چہ در عصرِ علانی و چہ پیش از عصرِ علانی و
بعد از مصنفان و مولفان و شاعران و قاضیان بسیار بودہ اند و مستند لیکن
ہم اب ان کی تصنیفات اور احوال زندگی سے ناواقف ہیں۔ ہمارے ابتدائی
ادبی زندگی کا یہ افسوس ناک واقعہ ہے کہ اس عہد کے بیشتر کارناموں کو زمانے
کی دستبرد نے صفحہ ہستی سے محو کر دیا۔ صرف صوفیہ کے تذکروں بعض تاریخی
کتب اور امیر خسرو کی تصنیفات کے ساتھ مروت کا سلوک ہوا ہے۔ اور
ان سے ہم محروم نہیں رہے لیکن شعرا و ادب اور کتب تاریخ کا بیشتر حصہ تلف
ہو گیا۔

شعرا اور ادبا کے علاوہ برنی کا بیان ہے کہ عہدِ علانی میں مذہبی عالم بھی
کثرت سے تھے۔ ”در تمامی عصرِ علانی در دارالملک دہلی علمائے بودند کہ آں چنان

استادان کہ ہر یکے علامہ وقت و در بخارا اور سمرقند و بغداد و مصر و خوارزم و دمشق و تبریز و صقاپان و بصرہ و روم و در بریں مسکون باشند و در ہر علمے کہ فرض کنند از منقولات و تفسیر و فقہ و اصول دین و نحو و لفظ و لغت و معانی و بدیع و بیان و کلام و منطق موسے نے شگافند و ہر سالے چندین طالبین علم از استادان سرآمدہ بدرجہ افادات می رسیدند و مستحق جواب دادن آتوے می شدند و بعضے از استادان در فنون علم و کمالات علوم بدرجہ غزالی و رازی رسیدہ بودند چنانکہ .... (ص ۲۵۷)

برنی نے اس کے بعد کوئی چھیا لیس علم کے نام گنائے ہیں۔ ان میں شاید ایک کی بھی کوئی علمی یا دگر اس وقت نہیں۔ اور فی الحقیقت یہ بزرگ معلمین و دروسین کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ عبدعلائی میں حضرت سلطان المشائخ 'امیر خسرو' امیر حسن اور خود برنی کی موجودگی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علم و فضل کا معیار بہت بلند ہوگا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں چھیا لیس غزالی یا رازی یا شاید ایک دو بھی شاہ ولی اللہ موجود تھے۔ اس زمانے کے حالات دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ عام علم دوستی اور اہل علم کی کثرت کے باوجود فن طباعت کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے کتابوں کی کثرت نہ تھی اور صحت علمی و تحقیقات کو بدرجہ کمال تک پہنچانا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ اعتقاد و محبت کا زور تھا۔ تنقیدی نقطہ نظر ابھی عام نہ ہوا تھا۔ جو لوگ عقیدہ منطقی کی طرح معقولات کے قائل تھے، وہ تخریبی کوششوں یا خیالی بوالعجبیوں میں گرفتار تھے اور عوام ہر ایک بات پر آمنا و صدقنا کہتے تھے۔ محدثوں کا طریقہ جس کے مطابق روایات کو کڑے تنقیدی نقطہ نظر سے پرکھتے تھے۔ ابھی تک مذہبی حلقوں میں عام نہ ہوا تھا۔

علما و مشائخ کے ضمن میں خواجہ ضیاء الدین مسنانی کا ذکر یہاں ضروری ہے جو نصاب الاعتساب کے مصنف تھے اور شدت سے احکام شرعی پر عامل تھے، کہتے ہیں کہ شیخ شرف الدین ابو علی قلندر کی مونچیں بہت بڑھی

ہوئی تھیں۔ کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ ان سے مونچھوں کے کٹوانے کی فرمائش کرتا
خواجہ صاحب کو تپا چلا تو قینچی لے کر پہنچے اور اپنے ہاتھ سے قلندر صاحب کی
مونچھیں کاٹ دیں۔ وہ سماع کی بنا پر حضرت سلطان المشائخ پر معرض تھے۔
لیکن ان کے زہر و قوت نے اور دیانت داری کی وجہ سے حضرت سلطان المشائخ
ہمیشہ ان کا ادب کرتے تھے۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے تو حضرت شیخ
عیادت کے لیے گئے۔ خواجہ صاحب نے اپنی پگڑی سلطان المشائخ کے
پاؤں میں ڈال دی اور اپنی درشتی اور سخت گیری کی معافی چاہی سلطان المشائخ
نے پگڑی اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگائی اور جب خواجہ ضیاء الدین وفات پا گئے
تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے "یک ذات بود حامی شریعت حیف کہ آن
نیز نماند" (اخبار الاخبار)

اس زمانے کی ایک اور برگزیدہ ہستی جسے حضرت سلطان المشائخ
امیر حسن بنجری کی روحانی عظمت نے مستخر کیا امیر حسن بنجری تھے۔ وہ
(وفات ۸۳۷ھ) امیر خسرو کی طرح شاعر تھے اور دونوں میں کمال دوستی تھی۔
بلکہ مشہور ہے کہ جب ایک دفعہ خان شہید نے انھیں ایک دوسرے سے ملنے
سے منع کر دیا اور اس حکم کی خلاف ورزی پر ان میں سے ایک کے ہاتھ پر
تازیانے لگائے گئے تو ان تازیانوں کے نشان دوسرے کے ہاتھ پر بھی نظر
آتے تھے۔ امیر حسن کا پورا نام خواجہ نجم الدین حسن بنجری تھا۔ چونکہ ان کے بزرگ
سیستان یا سجستان کے رہنے والے تھے اس لیے بنجری کہلاتے تھے۔ ان کے
والد کا نام علاء الدین حسن تھا۔ آپ امیر خسرو کی پیدائش سے ایک سال پہلے
۷۸۷ھ میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہو کر امیر خسرو کے ساتھ خان شہید کی ملازمت
اختیار کی۔ جب خان شہید مہمل کے ساتھ معرکہ میں مارا گیا اور امیر خسرو نے
بڑا پردہ و مرضیہ لکھا تو امیر حسن نے بھی فارسی نثر میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
آپ کی سب سے مشہور تالیف تو ابد العواد ہے۔ جس میں آپ نے اپنے مرشد کے

ملفوظات قلمبند کیے۔ جتنی شہرت اس کتاب کو ہوئی ہے، اسلامی ہند و پاکستان کے کسی ملفوظات کے مجموعے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور مشہور ہے کہ امیر خسرو کہا کرتے تھے کہ کاش حسن میری ساری تصانیف لے لے ورنہ ان کے بدلے یہ کتاب مجھ کو دے دے۔ آپ دیرانی دہلی کے وقت زندہ تھے اور سلطان محمد بن تغلق کے حسب الحکم آپ کو دہلی چھوڑ کر دولت آباد جانا پڑا۔ یہیں ۷۳۸ھ میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مزار دولت آباد سے چند میل کے فاصلے پر خلد آباد میں ہے۔ عوام الناس میں مشہور ہے کہ جو کوئی اس مزار کی دہلیز کو بوسہ دیتا ہے اس کا ذہن کھل جاتا ہے۔ اور وہ نوشت و خواند میں جلد ترقی کرتا ہے۔ حسن کا ضخیم فارسی دیوان حیدر آباد دکن میں چھپ چکا ہے اور ارغوان پاک میں ہم نے اس سے طویل اقتباسات منتخب کیے ہیں۔

طوطی ہند امیر خسرو

ہند و پاکستان نے چار بلند پایہ فارسی شاعر پیدا کیے ہیں۔ خسرو، فیضی، غالب اور اقبال۔ ان میں خسرو ہی ایک ایسا شاعر تھا جس کا مرتبہ اہل زبان بھی تسلیم کرتے تھے۔ مولانا جامی ان کی نسبت بہارستان میں لکھتے ہیں:۔
 امیر خسرو دہلوی علیہ الرحمۃ وشرافۃ است۔ قصیدہ و غزل و مثنوی و زبیدہ و ہمد کمال رسانیدہ۔ تلحیح غاوتی سے کند۔ ہر چند در قصیدہ بد سے نرسیدہ، تا غزں را از دے گزرا نیدہ۔ غزل ہمارے دے بواسطہ معافی آشنائی کہ ارباب عشق و محبت بحسب ذوق و وجدان خود رائے یابند مقبول ہمہ کس افتادہ است۔ خمسہ نظامی را بہ از دے کسے جو ب نگفتہ۔ وورائے آن مثنوی ہمارے دیگر دار و دھمہ مطبوع و مصنوع۔“

امیر خسرو جن کا پورا نام ابوالحسن یحییٰ الدین اور تخصص خسرو تھا۔ ۱۲۵۳ھ میں

پٹیاں میں : جواب ضلع ایٹہ کمشنری آگرہ میں چھوٹا سا قصبہ ہے اپید ہوئے۔
 ان کے والد امیر سلیم الدین محمود ترکستان سے ہندوستان آئے تھے۔ اور والدہ
 ایک نو مسلم رئیس کی بیٹی تھیں۔ شاعری کا جذبہ فطری تھا۔ بچپن ہی سے شعر کہتے
 تھے۔ پندرہ برس کی عمر میں تمام درسی علوم و فنون سے فراغت حاصل کر لی اور
 دربارِ بلبن کے ایک ممتاز رکن ملک کسلو خان یا کسلو خان المعروف بہ ملک چھو
 کے پاس جا کر ملازم ہوئے۔ اس کی تعریف میں آپ نے کئی قصیدے لکھے۔
 صبح را گفتم کہ خورشیدت گجا است
 آسمانِ روئے ملک چھو نمودا

اس کے بعد بلبن کا بیٹا بخر خان آپ کو بنگال لے گیا۔ بخر خان اور اس کے
 میرمنشی شمس الدین دہیر نے آپ کو بنگالہ میں ہی روکنا چاہا۔ لیکن آپ نے قبول نہ
 کیا۔ وہاں سے رخصت لے کر واپس آئے۔ ۱۲۸۶ھ اور بلبن کے دوسرے
 بیٹے خان شہید کے ملازموں میں داخل ہوئے اور اس کے ساتھ ملتان میں جو اس
 وقت دہلی کے بعد علم و ادب کا سب سے بڑا مرکز تھا تشریف لے گئے۔ وہاں پانچ
 سال کے قریب ان کا قیام رہا۔ ۱۲۸۵ھ میں شاہزادہ مخلو کے ہاتھوں شہید
 ہوا اور ایک تاجاری نے امیر خسرو کو بھی گرفتار کر لیا اور ان سے ایک عام مزدور
 کا کام لینا شروع کیا۔

منکہ بر سرِ نئے مہاد م گل   تو برہ بر نہاد و گفہا جل
 بتانہیں س بلا سے کس طرح رہائی پائی۔ اور پٹیاں پہنچ کر ماں کے دیدار سے
 شاد کام ہوئے۔ اس کے بعد دہلی آئے اور بلبن کے دربار میں پہنچ کر خان شہید
 کا جو پیر دردمن تھے لکھا تھا وہ پڑھا۔

واقعہ ہست این یا بلا از آسمان آمد پدید
 آفت است این یا قیامت در جہاں آمد پدید
 دربار میں کھرم مچ گیا۔ بلبن اتنا رویا کہ بخار آگیا۔ اور بالآخر اسی صدمے اور

بخار سے تیسرے روز انتقال کیا۔ (شعر الجہم)
 بلین کی وفات کے بعد اس کی خواہش کے خلاف کیتباد کو تخت نشین
 کیا گیا۔ اس کا وزیر ملک نظام الدین امیر کے خلاف تھا۔ لیکن بادشاہ خود امیر کا
 مداح تھا۔

نشاہاں کسے کا ولم کر دیا د معز الدنا بود شاہ کیتباد
 اس نے امیر سے مستدعا کی کہ اس کی اور اس کے والد بغرا خاں کی ملاقات
 کا حال نظم میں بیان کریں چنانچہ ۲۸۹ھ میں قرآن السعدین تصنیف ہوئی لیکن
 اگلے سال کیتباد نے دنیا کو خیر باد کہا اور سلطان جلال الدین خلجی تخت نشین ہوا۔ یہ
 بادشاہ شاعر اور شعر فہم تھا۔ اس نے معقول مشاہرہ دے کر خسرو کو ندیم خاص
 بنایا اور مصحف واری اور امارت کا عہدہ اور طبوس خاص عطا کیا۔ امیر خسرو کو
 جو امیر شعر کہا جاتا ہے اس کی ابتدا اسی زمانے سے ہوئی۔ خسرو نے جلال الدین
 کی تاج پوشی اور اس کے دیگر حالات کو مفتاح الفتوح میں نظم کیا۔ لیکن ۲۹۵ھ
 میں علاء الدین نے جلال الدین کو مرد اوٹالا اور خود تخت نشین ہوا۔ خسرو نے اس
 کی فتوحات کو بھی نشر کی ایک کتب خزائن الفتوح میں بالتفصیل بیان کیا ہے۔
 نیز تفسیر نظامی کے جواب میں جو پانچ مثنویاں لکھیں وہ بھی سب سلطان
 علاء الدین کے نام معنون ہیں۔ اسی بادشاہ کے ولی عہد خضر خاں اور دیول رانی

۱۵ عہدہ مخیر سے پہلے اعلیٰ شاہی عہدہ داروں کے تین مراتب ہوتے تھے۔

۱. خان (جن میں سب سے بڑے کو ایلخ خان یا خانِ خاناں کہا جاتا) (۲) ملک اور

۳. امیر۔ بعض بیانات کے مطابق ترتیب یہ تھی۔

دس سواروں کا افسر — سرخیل ، سو سواروں کا افسر — سالار

۵۰ سواروں کا افسر — امیر ، دس ہزار سواروں کا افسر — ملک

۱۰۰ سواروں کا افسر — خان

کے عشق کی کہانی بھی ایک مثنوی بنام عشقیہ میں بیان ہوئی ہے۔ (۱۳۱۶ء)
 علاء الدین کا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ ایک عیاش اور سبک سربادشاہ
 تھا۔ لیکن امیر خسرو کی قدر دانی میں وہ سب سے بڑھ گیا۔ خسرو نے جب ۱۳۱۸ء
 میں مثنوی لکھی تو اس کے نام پر بھی تو اس نے ہاتھی برابر تول کر روپے دیے۔
 لیکن وہ جلد ہی مارا گیا۔ اور اس کا نیم مسلم غلام خسرو خاں تخت پر قابض ہو گیا۔
 مگر اسے چار ماہ سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ اور سلطان غیاث الدین
 تغلق تخت نشین ہوا۔ وہ بھی امیر خسرو کا مرنے والا تھا اور امیر نے تغلق نامہ میں سلطان
 اور خسرو خاں کی کشمکش کا حال لکھا ہے۔

امیر خسرو اور حضرت سلطان المشائخ | جب انیر عمر میں سلطان غیاث الدین
 تغلق لکھنؤ (بنگالہ) گیا تو

امیر خسرو بھی ساتھ تھے۔ اور وہاں کچھ عرصہ کے لیے رک گئے۔ اس عرصے
 میں خبر مشہور ہوئی کہ ان کے مُرشد خواجہ نظام الدین اولیاء نے انتقال کیا۔ امیر
 بہ تعجیل تمام روتے پیٹتے دہلی پہنچے اور مزار مقدس حضرت سلطان المشائخ پر حاضر ہوئے
 ہا مہ دریاں چشم چکاں، خون دل رواں!

اور کہا کہ مسلمانو! میں کون ہوں جو ایسے بادشاہ کے لیے روؤں۔ میں تو اپنے لیے
 روتا ہوں کہ سلطان المشائخ کے بعد میرا بھی خاتمہ ہے۔ چنانچہ اپنے مُرشد سے
 چھ مہینے بعد، ۱۳۲۲ء کو اس دایہ فانی سے عالم بقا کی طرف رحلت کی۔ اور
 مُرشد کے پائیں مزار دفن ہوئے۔

امیر خسرو ایک بڑے عابد اور اہل اللہ شاعر تھے۔ سیرالاولیاء میں لکھا ہے
 کہ ہر رات تہجد کے وقت کلام اللہ کے سات سید پارے پڑھتے اور برقی جمی ان کی

۱۰ امیر محمد سال کی عمر سے شیخ کی خدمت میں آتے جاتے تھے۔ بیس سال کی عمر میں بیعت کی۔

۱۱ سیرالاولیاء (فارسی) ۳۵۵

نسبت لکھتا ہے :-

ومع ذلک افضل الکمال والفتون والبلای عرفت مستقیم الحال بود و بیشتر
عمر او در میام و قیام و تعبد قرآن خوانی گزشتہ است و بطاعت معتد بہ و لازمہ
یگانہ شدہ بود۔ و دائم روزہ داشتہ و از مردان خاصہ شیخ بود و آنچنان مرید
مستقدم دیگرے ندیدہ ام (تاریخ فیروز شاہی ص ۳۵۹)

امیر خسرو کو اپنے مرشد اور حضرت سلطان المشائخ کو اپنے مرید سے بڑی محبت
تھی۔ خواجہ صاحب انھیں ”ترک“ یا ”ترک القہر کہہ کر پکارتے۔ ہر روز عشا کی نماز
کے بعد جب شیخ مجلس برخواست کر دیتے اور خلوت خاص میں چلے جاتے تو امیر
خلوت میں جانے کے مجاز تھے۔ اور اس موقع پر جس کو کوئی گزارش کرنی ہوتی
وہ امیر کی وساطت سے پیش کرتا۔ چنانچہ جب ایک دفعہ سلطان المشائخ شیخ
برہان الدین غریب سے ناراض تھے تو انھوں نے امیر خسرو کی معرفت ہی عرض
معرض کر کے اپنی خطا بخشوائی۔

حضرت سلطان المشائخ کو امیر کی شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ جب وہ
ابتداءے حال میں امیر خسرو کے نانا راوت عرض کے ہاں مقیم تھے تو امیر خسرو ہر روز
اپنے اشعار انھیں سناتے۔ ایک مرتبہ انھیں سلطان المشائخ نے فرمایا، ”طریز
صغابانیاں بگو۔ یعنی عشق انگیز و زلف و خال آمیز۔“ چنانچہ امیر خسرو نے اس کے بعد
عام شاعرانہ خوبوں کو پیش نظر رکھ کر شاعری شروع کی۔ اور اسے درجہ کمال تک
پہنچا دیا۔ سلطان المشائخ کی ایک رباعی بھی اپنے خوش قسمت مرید کی نسبت
سیرالاولیا میں نقل ہوئی ہے :-

خسرو کہ بنظم و نثر مثلش کم خواست	ملکیست ملک سخن آن خسرو دست
ایں خسرو دست ناصر خسرو نیست	زیرا کہ خدا سے ناصر خسرو دست

مقامی رنگ | امیر خسرو کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی۔ اور وہ غالباً ہندو لائصل تھیں۔ امیر کو ہندو مذہب کے خاص واقفیت اور اپنے وطن کی ہر چیز سے بڑا اُفس تھا۔ تذکرہ میں ان کی ایک تصنیف مناقب ہندوستان کا نام آتا ہے۔ یہ کتاب تو اب عنقا ہے لیکن امیر کی دوسری تصانیف میں ان کے جذبات دلی صاف چھلک پڑے ہیں۔

ہندوستانی تشبیہیں اور ہندوستانی مضامین تو ان کی تصانیف میں کثرت سے ہیں۔

زہے خرامش آں ناز میں بہ عیاری گہو تر سے بہ نشاط آمدہ است پنداری
لیکن مثنویوں میں کئی جگہ انھوں نے بالتفصیل ہندوستانی چیزوں کا دوسرے ملکوں کی چیزوں سے مقابلہ کیا ہے اور اپنے وطن کی فوقیت ظاہر کی ہے۔

مثنوی عشقیہ ہے (دیول رانی خضر خان بھی کہتے ہیں) میں انھوں نے ایک باب سیر باغ کا رکھا ہے۔ اس میں چمپا، کیوڑہ، مولسری، کرنہ، جوہی اور دوسرے پھولوں کی تعریف کر کے لکھا ہے کہ اگر ہمارے پھول روم یا شام میں آگئے اور ان کے عربی فارسی نام ہوتے تو اہل حقہ ان کی تعریف میں آسمان سر پر اٹھا لیتے ۵

۵۔ اپنے نام کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ سیاہ رنگت کے تھے ۵

زہل عارض اسو دم آں نخت معنی کز اصل خوشی یک نشانے باز دام من
وہ پان کے بہت شائق تھے۔ چالیس پچاس نوکران کے ہاں پان بنانے اور پان کھلانے پر مامور تھے۔ انور کلی میں ان کا طریقہ صلح پسندی کا تھا۔ اور وہ اس قدر کامیاب سیاستدان تھے کہ وہ ہر ہندو راجا (راے) کو الٹ کر حکومت کا دوا دار بناتے (یا بنا سکتے تھے۔ ان کے پاس دو سو ترک اور دو ہزار ہندوستانی غلام تھے۔ امیر خسرو کو ان پر بڑا ناز تھا ۵

خساں راے کم غرق و گہرا امید ہم جو ازاں ابر سیاہ جس طرف دریلے کہ زادم من

چہ بیتی ارغوان و لالہ حسداں   کھ رنگے بہشت و بوسے نیست چنداں
گل مارا بہ ہندی نام زشت است   و گرنہ ہر گئے باغ بہشت است
گر ایں گل خاستے در روم یا شام   کھ بوسے پارسی یا تازمیش نام
شدے معلوم تا مرغان آں قوم   چساں غفل ز کسے در کسے و در روم
کدالی گل چنیں با شد کہ سالے   دہد بُو دور ماندہ اند نہالے
پھر گریز کر کے لکھا ہے کہ یہی کیفیت ہندوستانی حسینوں کی ہے اور ان کا
دنیا کے مشہور حسن خیز خطوں سے مقابلہ کر کے حسینان ہند کو خوبان عالم پر
ترجیح دی ہے ۔

بہر یک مٹھے شاں صد ملک چین است   بستان ہند را نسبت ہمیں است
کھ غالب تیز چشم اند و ترش رخ   چہ گیری نام اند یغما و خلع
چو گلہائے خراساں رنگ بے بوسے   چہ یاد آری سپید و سرخ و رُسے
از ایشان نیز آید لالہ و بوس   و گر پرسی خبر از روم و از روس
کز ایشان رم خورد کانون دوزخ   سپید و سرخ، بچوں کندہ یخ
مغل را چشم و بینی خود نہ بینی   خطائے تنگ چشم و پست بینی
خلق را خود نمک چنداں نباشد   لب تا مار خود خنداں نباشد
بجز نامے ز شیرینی ندارند   سمر قندی و آنچہ از قند دارند
وسے چستی و چالا کی ندانند   بمصر و روم ہم ہمیں خدانند

مثنوی نہ پہر میں امیر خسرو نے قریباً چار سو ابیات کا مستقل باب ہندوستان
یعنی برصغیر ہند و پاکستان (اور یہاں کے رہنے والوں کے فضائل میں قلمبند کیا
ہے جس سے امیر کی حب الوطنی اور ہندوؤں کے علوم و فنون سے پوری
واقفیت کا پتا چلتا ہے۔ ہندوستان کے فضائل مندرجہ ذیل عنواؤں کے تحت
دیے گئے ہیں:-

(۱) اثبات ملک ہند کو حجت برتت است   حجت ہمہ بہ قاعدہ ملک استوار

(۲) تریح صحابہ ہند معتقل از ہوائے خوش بر روم و بر عراق و خراسان برباد
 (۳) تریح اہل ہند بر اہل مجسم ہمسہ در زیر کی و دانش و دیہائے ہوشیار
 (۴) اثبات گفت ہند محبت کہ راجع است بر پارسی و ترکی از الفاظ خوشگوار
 ہندوؤں کی علمی فضیلت پر دس دلیلیں قائم کی ہیں۔ مثلاً:-

- (۱) یہاں تمام دنیا سے زیادہ علم نے وسعت حاصل کی۔
- (۲) ہندوستان کے آدمی دنیا کی تمام زبانیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن اور کسی ملک کا آدمی ہندی زبان نہیں بول سکتا۔
- (۳) ہندوستان میں دنیا کے ہر حصہ کے لوگ علم کی تحصیل کے واسطے آتے۔

۱۵۔ عرب فسفی جاحظ اور قدیم عرب سیاحوں نے ہندوستان کی تعریف میں جہر کچھ لکھا ہے اس کے لیے ملاحظہ ہو سید سلیمان ندوی کی کتاب ”عرب اور ہند کے تعلقات“ اخیر خیر تو خیر ہندوستان کے مائے نافرزند ہیں۔ انھیں سرور اپنا وطن عزیز ہوگا، لیکن کبھی کبھی اس ملک کے متعلق ایرانی اہل قلم جس طرح حقارت کا اظہار کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ عبرت خیز بیان شیخ علی حزیں کا ہے۔ جنھوں نے اپنے تذکرہ میں ایک مفصل باب ہند اور اہل ہند کی مذمت میں لکھا ہے۔ اس میں انھوں نے بالتفصیل بیان کیا ہے کہ ہندوستان کی خاک می بزدل و دشمن کشی کے خمیر سے تیار ہوئی ہے اور قدیم شاعر اسدی کا بیان نقل کیا ہے کہ جب ایرانی بادشاہ ہندوستان کا کوئی علاقہ فتح کرتے تھے تو فوراً اس کی حکومت کسی دوسرے کے سپرد کر کے چلے جاتے تاکہ وہ کہیں اس کے مضر اثرات کا شکار نہ ہو جائیں۔ منہاک اپنے سپہ سالار گرشاسپ سے کہتا ہے کہ خبردار! ہندوستان فتح کر کے وہاں قیام نہ کرنا۔

نہاں در اں بوم سالے تمام کو لشکر کراں گیر و از رنگ و نام
 گرت بگزرد چار موسم در آں ز فرہنگ و مردی نیابی نشان!

۱۵۔ ملاحظہ ہو حیات خسرو مؤلفہ سعید مارہروی ص ۱۱۵۔

لیکن کوئی ہندو تحصیل علم کے واسطے باہر نہیں گیا۔ ابو معشر ہندوستان میں تحصیل علم کے واسطے آیا اور دس برس تک بنارس میں پڑھتا رہا۔

(۴) علم حساب میں صفر ہندوستان کا تحفہ ہے کہ اسے آسا برہمن نے ایجاد کیا۔

(۵) کلیلہ و دمنہ جس کا ترجمہ فارسی ترکی عربی و دردمی میں ہوا ہندوستان کی تصنیف ہے۔

(۶) شطرنج ہندوستان کی ایجاد ہے وغیرہ وغیرہ۔

دسویں دلیل ہے ۵۔

مُحِبَّتِ دہ آنکہ چوں خسرو بہ سخن

سحر گئے نیست بہ پر بخ گمن

واقعہ یہ ہے کہ فارسی شعر گوئی کا وہ ننھا سا پودا جسے 'ریزہ' شہاب مہرہ اور عمید نے سینچا تھا، خسرو کی شاعری میں ایک تن آور درخت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جو مرتبہ علاء الدین خلجی کا سیاسی تاریخ اور حضرت سلطان الشاہ کا روحانی تاریخ میں تھا، وہی خسرو کا شعر و سخن میں تھا۔ اور خسرو کو اس پر بجا ناز تھا۔ جس ماحول میں ایسی تین ہستیاں پرورش پاسکیں اس کا درجہ افغانستان اور ایران سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور امیر خسرو نے طریقے حریقے سے اس پر فخر کیا ہے۔ انھوں نے مثنوی عشقیہ یا خضر خاں دیول رانی میں ایک باب ہندوستان کی اسلامی تاریخ پر لکھا ہے جس میں سلاطین اسلام کا سلسلہ سلطان معز الدین سام سے سلطان علاء الدین خلجی تک ملایا ہے۔ اس باب میں شروع میں اپنے زمانے کی مذہبی حالت پر تبصرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہندوستان میں شریعت کو کہاں عزت حاصل ہے۔ علمائے باعمل کی وجہ سے دہلی بخارا کے ہم پہلو ہے اور غزنی سے لے کر ساحل سمندر تک اسلام یکساں روشنی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ نہ یہاں عیسائی ہیں نہ یہودی نہ آتش پرست اور نہ ہی خارجیوں، معتزلوں اور افضیول کا پتا چلتا ہے بلکہ ہر طرف خفی اور اہل سنت آباد ہیں۔

خوشا ہندوستان در وقت دیں
 نہ ز علم با عمل دہلی منہارا
 نہ ز غم نہیں تائب دریہ دیں باب
 نہ زان زہ دیدہ ز اغاں گرہ گیر
 نہ ترسے کہ از ناترس ٹھہری
 نہ از جنس جوہاں جنگ جو ریت
 نہ مرغ کہ طاعت آتش شود شاد
 مسلمانان نسمانی روش خاص
 نہ کہیں باشافعی نے مہربانید
 نہ ز اہل اعترافے کہ فتنہ نوم
 نہ رخصی تار سداں نہ مہربانید
 نہ آن رگ خارجی کر کینہ سازی
 نہ ہر خاک مسلمان عزیز دیں جوئے
 نہ ہر شایان گشتہ اسلام آشکارا
 نہ ہر اسلام بینی بد کیے آب
 نہ ہر در کیش احمد راست چل تیر
 نہ ہر بر بندہ داغ کرد گاری
 نہ از قرآن کند دعویٰ بر قوریت
 نہ زو با صد زبان آتش بفریاد
 نہ دل ہر چار آتش را با خلاص
 نہ جماعت را دوست را بجاں صید
 نہ دیدار خدا کرد نہ محروم
 نہ حقے برد فاداران احمد
 نہ کند باشیر حق رو باہ بازی
 نہ ہے خاک مسلمان عزیز دیں جوئے
 نہ کہ ماہی نیز سستی نیز داز جوئے

اشاعه السلام

اشاعتِ اسلام

ہم اسلامی ہند و پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ضمن میں کہہ چکے ہیں کہ فتح سندھ و ملتان کے بعد مسلمانوں کی رفتار ترقی بہت سست پڑ گئی۔ اور ملتان سے دہلی پہنچنے میں انھیں کوئی پونے پانچ سو سال لگے۔ یہی سست رفتار ہی اشاعتِ مذہب میں بھی نظر آتی ہے۔ بلکہ چونکہ سندھ اور ملتان میں قریباً ہی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس لیے وہاں جو تھوڑی بہت اشاعتِ اسلام ہو رہی تھی اس کا بھی رُخ بدل گیا۔ آج سندھ اور ملتان کی ابتدائی تاریخ پر تاریخی کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ اور جب تک اسماعیلی ماخذ سے اس زمانے کی مذہبی تاریخ پر روشنی نہ پڑے۔ صحیح حالات کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ غالباً سندھ میں توسیعِ اسلام ابتدائی دور کا نہیں بلکہ بعد کا واقعہ ہے اور اگرچہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں روابط و تعلقات استوار ہونے کی وجہ سے زمین تیار ہو گئی تھی بیشتر علاقے میں تخم ریزی بعد میں ہوئی۔

اہم ترین مہموں کے دائرہ اثر سے باہر رہا۔ اس لیے اس شہر کی مذہبی تاریخ سے ہم بے خبر نہیں۔ اسے کئی قابل ذکر ہستیوں نے اپنے قیام سے شرف بخشا لیکن بحیثیت مجموعی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ فتح سندھ سے حضرت خواجہ اسماعیلؒ کی آمد تک اشاعتِ اسلام کی رفتار اس سر زمین میں بڑی سست رہی مگر اس کے بعد یکایک اس طرح مستعدی اور جوش و خروش کا ظہور ہوا کہ پچھلی سست رفتار ہی کی بہت جلد تلافی ہو گئی۔

اشاعتِ اسلام کے خاص اسباب | اس انقلاب کے کئی اسباب تھے۔ ایک تو دہلی میں حکومتِ اسلامی کا

قیام اور اس کی توسیع تھی۔ اس سے مسلمان صوفیوں اور مبلغوں کو ملک کے دوسرے حصوں میں بے کھٹکے جانے کا موقع ملا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم وجہ تاتاریوں کا حملہ تھا جس نے اسلامی دنیا کا نظام زندگی درہم برہم کر دیا اور جوق در جوق علماء و مشائخ اسلامی ممالک سے جان بچا کر ہندوستان میں پناہ گزیں ہوئے۔ جیسا کہ سر ایڈورڈ میکلیگن نے ضلع ملتان کے گزیٹر میں بتایا ہے اس زمانے کے تمام مشائخ کبار ان علاقوں سے آئے جہاں تاتاریوں نے ان کے لیے زندگی دو بھر کر دی تھی۔ اور اگرچہ منگولوں کے حملے سے بابر کے ممالک اسلامی کو بے انتہا نقصان پہنچا، لیکن خطہ پاک و ہند کو فائدہ ہوا اور ان بزرگوں کی کوششوں سے اسلام کو بڑی رونق و ترقی ہوئی۔

مشائخ کبار کی آمد کے علاوہ ہم ویسے بھی اس زمانے میں ایک نئی مذہبی زندگی کے آثار دیکھتے ہیں۔ اسلامی تاریخوں میں مغل سفائیوں اور مظالم کا حال پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ گویا یا خروج یا ہجرت آگئے۔ ورنہ ہمیں اپنی مقدس ترین چیزوں کو ان سے محفوظ کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان جہاں کہیں وہ تھا، خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا اور اسلام کی حفاظت اور ترقی کے لیے ایسی شاندار کوششیں ہوئیں جن کی مثال پانچ سو سال پہلے قرونِ اولیٰ میں ہی نظر آتی ہے۔ یہ مساعی جمیدہ درگاہِ الہی میں مقبول ہوئیں اور نہ صرف تاتاری حلقہ جوہن اسلام ہوئے بلکہ مذہبی جوہن کا سیل گراں اسلام کو ان علاقوں میں لے گیا جہاں ابھی تک اس مذہب کا نام بھی نہ پہنچا تھا۔

صوفیائے کرام کا طریق کار | پاکستان و ہند میں اسلام زیادہ تر صوفیائے کرام نے پھیلایا، لیکن ان کا صحیح نظر اور حریقی کار

دورِ حاضر کے مشنریوں اور مبلغوں سے بالکل مختلف تھا۔ انھوں نے اپنے آپ کو فقط غیر مسلموں میں اشاعتِ اسلام کے لیے وقف نہ کر رکھا تھا بلکہ تبدیلِ مذہب تو، سوائے بعض استثنیوں اور سرور دیوں کے، اشیدان کا مقصدِ اولین ہی نہ تھا۔

ان کے دروازے ہر ایک کے لیے خور وہ بند ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب کھلے تھے۔ اور ان کا کام ہر ایک میں ہر کسی تفریق کے ارشاد و ہدایت تھا۔ ایک ہندو کے قبول اسلام سے انھیں جتنی خوشی تھی شاید اس سے زیادہ ایک مسلمان کے ترک گناہ سے ہوتی۔ صوفیہ کے اس جامع نقطہ نظر کو سلسلۃ الذہب کے معنیٰ نے ایک مشہور سروردی بزرگ (شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی) کا ذکر کرتے ہوئے خوب واضح کیا ہے اور ان کی نسبت لکھا ہے (ترجمہ) ”گوں کی ارشاد و ہدایت میں کفر سے ایمان کی طرف، گناہ سے عبادت کی طرف، نفسانیت سے روحانیت کی طرف“ ان کا بڑا مرتبہ تھا۔

مشائخ کبار کے سامنے یہی مطمح نظر تھا جو سلسلۃ الذہب کے بیان کے مطابق شیخ بہاء الدین کا تھا۔ وہ ہر ایک کو خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، ایک بلند ترقی و روحانی زندگی کا پیغام دیتے اور اس کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ کفار اسلام کی طرف راغب ہوتے اور عام مسلمان ایک پاک اور بے عیب زندگی کی طرف خانوادہ چشتیہ کے مشہور بزرگ شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادیؒ نے بھی اپنے مکتوبات میں اس نقطہ نظر کی ترجمانی کی ہے۔ ”در ان کو شید کہ صورت اسلام وسیع گردد و ذاکرین کثیر“۔

ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں :-

”بہر حال در اعلا سے کلمۃ الحق کو شید و از مشرق یا مغرب ہمہ اسلام

حقیقی برکنید“

یعنی صوفیہ کا مطمح نظر اسلام کی اشاعت نہیں بلکہ اسلام حقیقی کی توسیع تھا۔ جس کی ضرورت فقط غیر مسلموں کو نہیں بلکہ بہت سے مسلمانوں کو بھی ہے۔ شاہ کلیم اللہ کے مکتوبات میں ”اسلام حقیقی“ کی تشریح کئی جگہ ہے :-

(۱) ”دولں باید کوشید کہ اکثر اہل دول از دنیا سے دول ول کنندہ میل بطرف عقبتہ پیدا کنند۔“

(۲) قصد کنید کہ مخلصان شما از سیر دنیا پرستی برخیزند۔
اسلام حقیقی کی توسیع کی یہی خواہش تھی جس کی بنا پر حضرت سلطان المشائخؒ نے ایک دو دفعہ ہندوؤں کے مسلمان نہ ہونے پر افسوس ظاہر کیا تو اس سے زیادہ مرتبہ مسلمانوں کے حق مسلمان کو پورا نہ کرنے اور انسانیت کی محراج پر نہ پہنچنے پر رنج و غم کے آنسو بہائے۔ [قوائد الفوائد ص ۱۸۴]

شیخ ابواسحاق گازرونی کے حالات میں لکھا ہے: ”نقل است کہ نسبت و چہار ہزار کس بردست شیخ مسلمان شدند۔ و قریب صد ہزار اہل اسلام پیش شیخ تائب گشتہ در حلقہ ارادت شیخ آمدہ بودند (خزینۃ الاصفیاء) صوفیائے کبار کے کام کے تناسب اور طریق کار کا کچھ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے!! ہندوستان میں مسلمان صوفیہ کا واحد یا اہم ترین مقصد اسلام کی اشاعت نہ تھا، لیکن انھیں اس کام میں غیر معمولی کامیابی ہوئی اس کی وجہ ہندوستان کے خاص حالات تھے۔ ہندو مذہب ایک مشنری مذہب نہیں۔ آریہ سماج کے آغاز سے پہلے ہندوؤں کی یہ خواہش نہ ہوتی تھی کہ وہ غیر قوموں میں اپنا مذہب پھیلائیں بلکہ سچے مذہب کی نسبت تو ان کا نقطہ نظر تھا کہ یہ صرف خواص کا ”حق“ ہے۔ ہر کہ و مرہ اس کا مستحق نہیں۔ اور جو شخص اس سے محروم رہتا ہے، اس میں اس کی اپنی تباہی ہے۔ مذہب کا کوئی نقصان نہیں۔ یہی اسلوب خیال تھا جس کی بنا پر منوں نے شودروں اور نیچ ذات کے لوگوں کو اعلیٰ مذہبی واقفیت حاصل کرنے اور مذہبی عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے منع کر دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شودر مقدس وید کے منتر سن لے تو اس کے کانوں میں سیسہ پھینکا کر ڈالا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس نقطہ نظر کے ہوتے ہوئے اشاعت اسلام میں کامیابی حاصل کرنا بالخصوص

ان لوگوں میں دین حق پھیلانا جو کسی بھی دین و مذہب کے مستحق نہ سمجھے جاتے تھے۔
چنداں دشوار نہ تھا!

اگر صوفیہ کا مصلح نظر عہد حاضر کے مبلغوں سے مختلف تھا تو ان کا طریق کار بھی اس زمانے کے عیسائی مشنریوں کی عین ضد تھا۔ انھوں نے کبھی یہ نہ کیا کہ دوسرے مذہبوں اور ان کے بانیوں کی بدگواہی کر کے اپنے مذہب کی فضیلت ثابت کریں۔ دوسرے مذہبوں کی طرف ان کا طریقہ عمل انتہائی رواداری اور صلح پسندی کا تھا۔ ہاں، ان مذہبوں میں سے ہر شخص ان کی اپنی کرامات یا پاک زندگی دیکھ کر ان کے اور ان کے مذہب کے قائل ہو جاتے۔ انھیں اپنے دامن کے نیچے جگہ دینے کے لیے وہ ہر وقت تیار تھے۔ شیخ کلیم اللہ دہلوی کے مکتوبات میں صوفی طریق کار کی ایک اور جگہ وضاحت ہوتی ہے۔ اپنے خلیفہ اعظم شیخ نظام الدین اور نگ آبادی کو تحریر فرماتے ہیں۔

”صلح ہندو و مسلمان سازند۔ ہر کہ انیں دو فرقہ کہ اعتقاد بشما و اشتہ باشند۔ ذکر و فکر و مراقبہ و تعلیم اور ابگویند کہ ذکر بہ خاصیت خود اور ابہ رقبہ اسلام خواہ کشید۔ و باغیر معتقد اگر سچ سید زادہ باشد تعلیم نہ باید کرد“ (ص ۸۶)

شیخ کلیم اللہ کا طریق صلح کل کا تھا، لیکن وہ اسلام کی توسیع سے بے پروا نہ تھے۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں:-

”و دیگر مرقوم بود۔ بھیا دیار سام و ہندو ہا سے دیگر بسیار در رقبہ اسلام درآمد اند۔ اما باہ مردم قبیلہ پوشیدہ سے مانند۔ برادر من! اہتمام نمایند کہ آہستہ آہستہ این امر جلیل، زبطون بہ اظہار انجامد“ (ص ۳۰)

صوفیہ کے مصلح کل طریقوں اور ہندوؤں کے مذہب کے متعلق خاص نقطہ نظر کا ایک دلچسپ نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ کی اشاعت اسلام کی کوششوں کی کوئی خاص مخالفت نہ ہوئی بلکہ ہندوؤں نے ان صوفیوں کو بھی جنھوں نے اشاعت اسلام میں نام پیدا کیا، نگاہ احترام سے دیکھا۔ مثلاً ولی اللہ حضرت خواجہ حسین بدین دہلوی

کو جو مبلغین اسلام میں ایک خاص پایہ رکھتے تھے۔ اور قدیم ترین تذکرے گواہ ہیں کہ اجمیر میں ان کے آنے سے مدد مالی طور پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ لیکن ان کی نسبت ہندوؤں کا جو نقطہ نظر تھا اس کی بابت سفینۃ الاولیاء میں داراشکوہ کا بیان ملاحظہ ہو۔

”جیسے کثرے از کفار برکت قدم ایشان مسلمان شدند و جماعہ کہ مسلمان نہ شدہ بودہ۔ فتوح دینار بخدست ایشان سے فرستادند و ہنوز کفار کے لفظوں نواحی اندر زیارت ایشان سے آیند و مبلغ ہابہ مجاوران روضہ منورہ میگردانند“ (سفینۃ الاولیاء ص ۹۳)

سال کے ایک ہندو رہنما سے ہمارے ہر پڑوس شاردابھی جو شاردابھیٹ کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہیں، اجمیر کے متعلق اپنی انگریزی کتاب میں حضرت خواجہ بزرگ کو اس طرح خراج عقیدت ادا کرتے ہیں (ترجمہ) ”خواجہ معین الدین نے پرہیزگاروں کی زندگی گزار لی۔ انھوں نے زیادتی کیسے کی کبھی تلقین نہیں کی۔ اور خدا کی تمام مخلوقات کی نسبت ان کا نقطہ نظر صلح اور خیر خواہی کا تھا“ (ص ۸۵)

ہندوستان میں اشاعت اسلام کے ضمن میں ایک مکتہ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں اسلام ان علاقوں میں سرعت سے پھیلا جہاں ابھی ہندو مذہب نے بدعت کو پوری طرح دبائے لیا تھا۔ اور ذات پات کا معاشرتی نظام عوام کی زندگی پر پوری طرح حاوی نہ ہوا تھا۔ جب مسلمان سندھ میں آئے تو رعایا کا ایک بڑا حصہ بودھ مذہب کا پیرو تھا اور وہ لوگ برہمن راجا سے سخت آزرده تھے۔ اسی طرح بنگال کی نسبت سپرنٹنڈنٹ محکمہ مردم شماری لکھتا ہے (۱۹۱۱ء) کہ اسلام کی آمد کے وقت اس علاقے میں ابھی ہندو مذہب نے دوبارہ فروغ حاصل نہ کیا تھا۔ اور بودھ مذہب کئی ایک بڑی ہوئی صورت یہاں رائج تھی۔ ایسی حالت میں اسلام کے نیلے

پاؤں جمانا آسان تھا۔ کیونکہ خواہ روحانی طور پر تبدیلی مذہب کی نسبت ہندوؤں کا جو بھی نقطہ نظر ہو، لیکن ان کا معاشرتی نظام بڑا سخت تھا۔ اور ایک فرد کے لیے مذہب چھوڑ کر برادری کی مخالفت بھینا بڑا تکلیف دہ تھا۔ سید گیسو داس کے ملفوظات اور دوسرے خواہد سے خیال ہوتا ہے کہ اسلامی مبلغین کی راہ میں بڑی رکاوٹ روحانی نہ تھی بلکہ ذات پات کا نظام اور جن علاقوں میں یہ نظام ابھی مستحکم نہ ہوا تھا (یعنی سندھ، مغربی پنجاب اور بنگال) وہاں اشاعت اسلام کا کام آسانی سے سرانجام پا گیا۔

اشاعت اسلام کے علاوہ ہندوگان کرام نے عام مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کے لیے جو کارہائے نمایاں کیے انھیں بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ آج لوگ ان کے کام کا اندازہ ان کے جانشینوں کو دیکھ کر کرتے ہیں جنہوں نے ان کی یادگاروں کو تجارت کا سرمایہ بنا رکھا ہے۔ یا مزاروں پر ان زائرین کا ہجوم دیکھتے ہیں جن کی ایک ایک حرکت سے توہم پرستی اور جہالت پکیتی ہے۔ اور جن کے نزدیک شخصی صفاتی تو شاید ایک عجیب ہے۔ لیکن ہندوگان عظام کا اندازہ ان لوگوں سے کرنا بے انصافی ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان ہندوگوں کے صحیح اور مستند حالات پڑھیں۔ اور ان کے اقوال و افعال پر غور کریں۔ آج ہمارے لیے اس پاکیزہ روحانی فضا میں پنپتا ہو حضرت خواجہ اجمیریؒ شیخ کبیر بابا فریدیؒ سلطان المشائخؒ حضرت چراغ دہلیؒ نور قطب العالمؒ خواجہ باقی باشتؒ کے گرد و پیش تھی ناممکن ہے۔ لیکن اگر آج بھی ہم تاہل کرامت فردشوں کے قصے کہانیوں کو نظر انداز کر دیں اور مستند اور صحیح معاصرانہ ملفوظات اور تذکروں کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کیسی کسی پاک ہستیاں تھیں۔ اور ان سے مسلمانوں کو کیا فیض پہنچ رہا تھا۔ آج بھی اگر فوائد الخواد، سیر الادویا، زیادة المقامات کا مطالعہ کریں۔ ان کا موازنہ کلامی تصانیف سے ہی نہیں مسائل شریعت کی کتابوں سے بھی کریں تو پھر صاف نظر آتا ہے کہ اسلام حقیقی کہاں لپٹا

تصویر کے نچلے حصے میں ایک، خدائی اور روحانی نروال کیوں آگیا!!

سُلطانِ ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری

حضرت داتا گنج بخشؒ کا پاکستان و ہند کے اولیائے کبار میں خاص مرتبہ ہے۔ ایک تو انہیں اولیت کا شرف حاصل ہے، دوسرے ان کی تصانیف کو آج بھی اہل علم آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن خدا کی دین ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود اس سرزمین کے اولیائے عظام میں انہیں وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جو حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کا ہے۔ درجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت گنج بخشؒ کی حیثیت ایک لالہ تنہا کی ہے جس کی رنگینی اور دلآویزی میں کلام نہیں، لیکن جس سے سارا اپن نہیں ہٹا اٹھتا۔ برخلاف اس کے حضرت خواجہ اجمیریؒ نے جو بیج بویا وہ اس طرح پھلا پھولا کہ تمام ملک میں اس کی شاخیں پھیل گئیں اور چشتیہ سلسلہ

۱۵ پیر کیا۔ شیخ دولٹو شوریانی خوشی منری پاکستان میں چشتیہ سلسلہ حضرت خواجہ بزرگ سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ لیکن انہوں نے علاقہ سے باہر اس کی اشاعت نہ ہوئی۔ اس شائستگی و شرف پیر کیا۔ شیخ دولٹو کو حاصل ہوا۔ جن کے حالات معارج الولائی اور دوسرے کیابتذکرہ کے حوالے سے خزینۃ الاصفیٰ میں درج ہیں۔ (جلد اول ص ۵۳) آپ افغان قوم سے تھے۔ شروع سے مرشد کال کی تلاش تھی۔ کئی بزرگوں کی خدمت میں پہنچے۔ لیکن تسلی نہ ہوئی۔ پھرتے پھرتے چشت میں مشہور بزرگ خواجہ محمد وحشیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے چلے

۱۶ وہ ابتدائی چشتی بزرگوں میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ صاحب تصانیف تھے۔ مریدوں کی تعداد دس ہزار بتائی جاتی ہے۔ ان کے مرید خواجہ حاجی شریف زہدیؒ حضرت خواجہ اجمیریؒ کے پیروار جہان آبادی کے مرشد تھے۔ خواجہ محمد وحشیؒ نے مئی ۱۳۳۳ء کو وفات پائی۔

اور اس کی مختلف شاخوں مثلاً نظامیہ، صابریہ کے نام لیا اس لیے پاکستان و ہند میں کثرت سے موجود ہیں۔

سال تک ان کی خدمت کی۔ اور بے انتہا فیض حاصل کیا۔ وفات کے وقت مرشد نے انھیں خرقہ خاص عنایت کیا اور وطن کی طرف نصیحت کیا۔ لیکن مرشد سے عقیدت کی وجہ سے وہ ان کی وفات کے بعد بھی مرشد کے مزار پر ہی استقامت پذیر رہے تھے کہ مرشد نے خواب میں تاکید کی کہ اپنے وطن کو روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے وطن واپس آئے۔ یہاں وفات مشہور (رحمۃ اللہ علیہ) صوفیہ کے تذکروں میں لکھا ہے کہ جب شیخ کو ہستان پشاور میں پہنچے تو افغانوں نے ان سے ولایت کا ثبوت مانگا اور کہا کہ اگر اس وقت دو کبوتر غیب سے پیدا ہوں، جو آپ کے گریباں سے داخل ہو کر آستینوں سے نکل جائیں تو ہم آپ کے قائل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کرامت کے بعد آپ کا بڑا شہرہ ہوا۔ بالخصوص خرمشکی افغان تو بالکل آپ کے مطیع و متعلق ہو گئے۔ اس وقت سے آپ نے حکم دیا کہ میرے مریدوں میں سے کبوتروں کو کوئی ذبح نہ کرے۔

ہوں زد تو خوار بقی عادات	خواستہ قوم بہر مکشوفات
دو کبوتر موافق گفتار	ز آستین دو شیخ شد طیار
قوم را گفت شیخ بعد از ان	چونکہ شد بر دولتیست برہاں
جنس این طیر را ضرر نہ رسید	گر مریدان خاص دال منید

پیر کبار سے بے شمار خلعت نے واہ ہدایت پائی۔ ان کے کامل ترین مریدوں میں سے شیخ تہک تھے، جو بقول بیٹے پیر کبار کے برادر زادہ اور بقول دیگر خواجہ مودود ہشتی کے پوتے تھے۔ ان کے حق میں پیر کبار نے دعا فرمائی کہ قیامت تک ان کی اولاد اور مرید ارباب معرفت سے خالی نہ رہیں۔ تصور کے افغان خرمشکی مشائخ جنھوں نے عبد خلیفہ میں بڑا نام پایا، اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم ان کا ذکر رد کوثر میں کریں گے۔ مخزن افغانی میں لکھا ہے کہ پیر کبار کا ایک بیٹا تھا، شیخ چون نام۔ ان کی اولاد میں بھی طریقہ معرفت و خدا جوئی متداول ہے۔ انھیں چون زئی کہتے ہیں۔

[باقی آگے منظر پر]

فوائد الفوائد میں جو حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین، اولیا قدس سرہ کے
 ملفوظات کا مستند مجموعہ اور ابتدائی چشتیہ تاریخ (بلکہ فی الحقیقت اسلامی ہندوستان
 و پاکستان کی ابتدائی روحانی اور ادبی تاریخ) کا اصل سرچشمہ ہے۔ حضرت خواجہ حمیریؒ
 کا بہت مقوڑا ذکر ہے۔ سیر الاولیاء میں بھی جسے امیر خرد نے مختلف کتب اور زبانی
 روایات کی بنا پر ترتیب دیا۔ آپ کے حالات زندگی بہت مقوڑے ہیں۔ آپ کے
 واقعات زندگی تفصیل کے ساتھ پہلی مرتبہ صوفیہ کے تذکرہ سیر العارفين میں درج
 ہوئے۔ جسے سکندر لودھی کے استاد شیخ جمالیؒ نے حضرت خواجہ حمیریؒ کی وفات
 کے کوئی تین سو سال بعد ترتیب دیا۔ جمالیؒ کو اکثر حالات بلا دھج کے سفر میں
 دستیاب ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو حالات اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد
 سننے گئے ہوں، ان پر فوری طرح بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ شیخ جمالیؒ کے

(بقیہ فٹ نوٹ از صفحہ ۱۹۷)

شیخ ثابت بریجؒ | مخزن افغانی میں خواجہ محمد ودھشتیؒ کے دو اور افغان مریدوں شیخ
 ثابت بریجؒ اور شیخ ایاس بریجؒ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن صوفیہ کے متداول تذکروں میں ہیں
 یہ نام نہیں ملے۔ مخزن کے بیان کے مطابق دونوں صاحب کرامات بزرگ ہوئے۔ لیکن
 شیخ ثابت بریجؒ کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ان کی قوم (بریج) پہلے بلوچ میں رہتی تھی۔ وہ
 اسے حفاظت کی خاطر قندھار کے پاس خراوک میں لے گئے۔ جہاں یہ قوم اب مقیم ہے۔ اور
 ان کی بدولت یہ مقام دشمن کی فوج سے محفوظ رہا۔ شیخ ثابت کی قبر کو اول ترین پر ہے۔
 مخزن میں شیخ کی بدولت خراوک کا "افواج بادشاہ قزلباش از قندھار" اور "فوج مخلصان"
 سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے، جن کا وجود خواجہ محمد ودھشتیؒ کے زمانے میں ثابت نہیں۔ شاید بریج
 قوم کی ایک قدیمی روایت بعد کے حالات سے خلط ملط ہو گئی ہو!
 ۱۵ شاید سرور الصدور ملفوظات و مکتوبات قاضی حمید الدین ناگوری خلیفہ حضرت (حمیریؒ)
 سے آپ کے واقعات زندگی پر زیادہ روشنی پڑے!

بیان کے مطابق آپ جہستان میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کی تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ ابھی پندرہ سال کے تھے کہ یتیم ہو گئے۔ ان کے والد نے ایک باغ اور ایک بلی چلی ورثہ میں چھوڑی تھی جس کی آمدنی سے آپ بسر اوقات کرتے تھے۔ ایک روز آپ اپنے باغ میں تشریف فرما تھے اور درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک قلندر شیخ ابراہیم قندوزی نام آپ کے باغ میں آیا۔ حضرت نے بڑے تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا۔ ایک سایہ دار درخت کے نیچے اسے بٹھایا اور انگوروں کا خوشہ حاضر کے طور پر سامنے رکھا۔ قلندر نے رغبت تمام یہ انگور کھائے اور حضرت خواجہ کی ہمان نوازی اور ذوق و شوق سے خوش ہو کر ایک کھانے کی چیز اپنی بغل سے نکال کر چپائی اور حضرت کو کھانے کو دی۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ اس کے کھاتے ہی الزار ملی جلوہ گر ہوئے اور حضرت کا دل دنیا سے متنفر ہو گیا۔ تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ فروخت کر کے مساکین میں تقسیم کی اور خود سمرقند کا رخ کیا۔ حضرت خواجہ کی زندگی میں اس اہم تبدیلی کی وجہ شاید ایک اور بھی ہے۔ اسی زمانے میں یا اس سے کچھ پیشتر تاتاریوں نے شہر پر حملہ کیا اور حضرت کے وطن مالوف پر اس طرح ظلم توڑے کہ حضرت کا دل اس دارالابتلا سے سرد ہو گیا اور دنیا اور دنیا داروں سے ایک طرح کا انقباض پیدا ہونے لگا۔

ترک وطن کے بعد ایک عرصے تک حضرت نے سمرقند میں تحصیل علم کی اور کلام مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد عراق کا رخ کیا۔ راستے میں قصبہ ہرون میں جو نیشاپور کے فواج میں ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک عرصہ درازان کی خدمت میں رہے اور کمال مجاہدہ اور ریاضت کے بعد ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ خواجہ عثمان ہرونی کے بہت سے حالات کتب صوفیہ میں مذکور ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کے ایک واقعہ سے جسے شیخ جمال نے سیر العارفين

میں نقل کیا ہے۔ خیال ہوتا ہے کہ انھیں اشاعت اسلام کا بڑا خیال رہتا تھا۔
 کہتے ہیں کہ جب حضرت معین الدین اپنے مُرشد سے خرقہ خلافت حاصل کر کے
 اور عراق اور دوسرے مقامات مقدسہ میں پھر پھر اگر ہندوستان تشریف لائے
 تو خواجہ عثمان کامل ان کی جدائی میں بے قرار ہوا اور وہ اپنے جلیل القدر مُرید
 کی ملاقات کے لیے ہندوستان کی طرف چلے۔ راستے میں ان کا گزر ایک ایسے
 مقام پر ہوا جہاں پارسیوں کا ایک بڑا آتشکدہ تھا۔ خواجہ عثمان ہروئی نے
 اس کے قریب قیام کیا اور اپنے خادم کو بھیجا کہ افطار کے واسطے آگ پر روٹی
 پکلائے۔ خادم گیا لیکن آتش پرستوں نے اسے آگ نہ دی۔ حضرت کو خود ان کی
 طرف متوجہ ہونا پڑا۔ جب آپ آتشکدہ کے پاس پہنچے تو وہاں ایک بوڑھا موبد
 مختار نام سات برس کا لڑکا آغوش میں لیے کھڑا تھا۔ حضرت کی اس سے گفت
 و شنید ہوئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ آگ ایک فانی چیز ہے ایک چلو پانی
 سے معدوم ہو جاتی ہے۔ اسے کیوں پوجتے ہو اور خدا سے بدتر و قہرے کو جو
 اس آگ کا خالق ہے نہیں پوجتے۔ اُس نے کہا کہ آگ ہمارے مذہب میں
 بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ اسے کیوں نہ پوجیں۔ حضرت نے پھر کہا کہ تم اتنی مُدت
 سے اس آگ کی صدق دل سے پرستش کرتے ہو کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنا
 ہاتھ یا پاؤں اس آگ میں ڈالو اور وہ نہ جلائے۔ موبد نے کہا جلالنا آگ کی
 خاصیت ہے جو اس میں ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا۔

اگر صد سال گزر آتش فروزد جو یک دم اندر دل افندہ لبوزد
 حضرت نے یہ سن کر موبد کے فرزند کو اس کی آغوش سے لیا اور خود آبیہ کر میہ
 قلنا یا ناد کوئی برد او سکا ما علی ابراہیم پڑھ کر آگ میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر
 موبد اور اس کے ساتھی حیران و پریشان ہوئے۔ آگ کے گرد شور و فغاں کتے تھے

لیکن اندر جانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ایک عرصے کے بعد حضرت خواجہ مع
اس بچے کے صحیح و سلامت اس حالت میں آگ سے نکلے کہ ان کے کپڑوں
پر ایک دھبہ بھی نہ تھا۔ تمام آتش پرست یہ حال دیکھ کر ششدر رہ گئے۔
اور حضرت کی کرامت دیکھ کر ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ لڑکے کا نام ابراہیم
رکھا گیا اور بڑے موبد کا شیخ عبداللہؒ۔

خواجہ عثمان ہروئی سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ
معین الدین نے ایک عرصے تک بلاد اسلامیہ کی سیروسیاحت کی اور اس
دوران میں صدی اولیاء اللہ سے ملاقات کی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ
ستاون روز تک حضرت غوث الاعظمؒ کے ساتھ ایک جگہ میں مقیم رہے۔
شیخ شہاب الدین سہروردیؒ اور سہروردی سلسلہ کے بانی شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب
سہروردی سے بھی آپ کا بہت ربط ضبط رہا۔ اسی طرح شیخ نجم الدین کبرےؒ۔
شیخ ضیاء الدین۔ خواجہ اوحید الدین کرمانی۔ شیخ ابوسعید تبریزی (جو شیخ جلال الدین
تبریزی کے پہلے پیر تھے) اور دیگر کئی بزرگوں سے آپ کی ملاقات کا ذکر ملتا
ہے۔

بلاد اسلامی میں بھی آپ کو بڑا مرتبہ حاصل ہوا۔ چنانچہ سیر العارفین میں
مولنا رومؒ کے خلیفہ شیخ حسام الدین چلی کا یہ بیان نقل ہوا ہے کہ شیخ اوحید الدین
کرمانی نے حضرت خواجہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور شیخ شہاب الدین سہروردیؒ
نے بھی آپ کی صحبت سے فیض اٹھایا۔

اصغان میں آپ کی ملاقات خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ سے ہوئی جو ان
دنوں مرشد کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ حضرت قطب الدینؒ حضرت خواجہ بزرگ کے

۱۔ جمالی کا بیان ہے کہ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کا مالیشان مقبرہ میں نے خود دیکھا
ہے اور وہاں دو بنیتے قیام کیا ہے (سیر العارفین ص ۹)

مرید ہوئے اور بعد میں جب حضرت خواجہ بزرگ نے اجمیر میں اقامت فرمائی تو خواجہ قطب الدین نے ان کے فیض کا سلسلہ دہلی میں جاری رکھا۔

بغداد، ہرات، تبریز، بلخ سے موتے ہوئے حضرت خواجہ غزنی کے راستے ہندوستان آئے اور پہلے لاہور پہنچے۔ مشہور ہے کہ یہاں آپ نے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حلقہ کشی کی۔ لاہور سے (بقول بعض تذکرہ نگارین) آپ ملتان تشریف لے گئے۔ جہاں آپ نے طویل قیام کر کے ہندوستانی زبان میں حمارت نامہ حاصل کی۔ اس کے بعد آپ دہلی آئے اور مقوڑا عرصہ یہاں قیام کر کے اجمیر کا رخ کیا جو ابتدا میں اجمیر و دہلی کے راجا کا دار الخلافہ اور دہلی سے بھی زیادہ اہم مقام تھا۔

(سیر الاولیاء میں حضرت سلطان الشارح کی زبانی لکھا ہے کہ جب خواجہ بزرگ اجمیر تشریف لائے۔ اس وقت رائے پتھورہ ہندوستان کا بادشاہ اجمیر میں رہتا تھا۔ جب آپ نے اجمیر میں سکونت اختیار کی تو رائے پتھورہ اور اس کے مقربوں کو ناگوار گزر۔ شیخ کی عظمت و کرامت کو دیکھ کر دم نہ مار سکتے تھے۔ لیکن شیخ کے وابستگان میں سے ایک شخص رائے پتھورہ کے پاس نوکر تھا اس کو ایذا پہنچانی شروع کی۔ اس نے شیخ کے پاس فریاد کی۔ شیخ نے رائے پتھورہ کے پاس اس کی سفارش کی، لیکن پتھورہ نے یہ سفارش قبول نہ کی بلکہ الٹا شیخ کی نسبت جلی کٹی باتیں کہیں۔ جب راجا کے یہ الفاظ حضرت تک پہنچے تو ان کی زبان سے نکلا: ”ما پتھورہ را زندہ گرفتیم و دادیم“ ان ہی دنوں سلطان معز الدین غوری کا لشکر دوسری مرتبہ غزنی سے ہندوستان پہنچا۔ رائے پتھورہ نے اس کا مقابلہ کیا اور زندہ گرفتار ہوا۔ یہ روایت عام طور پر مشہور ہے۔ لیکن طبقات ناصری کے ایک حوالے سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیر میں سلطان معز الدین غوری کی لشکر کشی سے پہلے نہیں بلکہ اس کے ساتھ تشریف لائے اور ترہائن کی دوسری لڑائی کے زمانے میں سلطان محمد غوری کے لشکر کے ساتھ تھے۔ اس لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے

طبقاتِ ناصری کا مؤلف لکھتا ہے :-

”اس داعی از ثقہ شنید کہ از معارف بلاد تو تک بود۔ عقب او معین الدین بود۔
او نے گفت کہ من دران لشکر با سلطان غازی بودم۔ عدد سو و شکر اسلام
دراں وقت صد و سبت ہزار برگستوران بود۔“

بدایونی کی منتخب التواریخ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے :-

”حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ العزیز کہ مرتبہ او میلے کبار و مشائخ
عظام دیار ہند است۔ مزار مبارک دے در اجمیر واقع است۔ دریں نوبت
باسطغان ہمراہ بود و اس فتح بموجب راندن نفس مبارک رحمانی آل قطب
ربانی رونمودہ“

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جمالی جس نے سیر العارفین میں پہلی مرتبہ حضرت خواجہ
کے حالات تفصیل سے بیان کیے۔ اس واقعہ کا ذکر نہیں کرتا بلکہ بالصرحت
کہتا ہے کہ حضرت خواجہ دہلی ان دنوں تشریف لائے جب سلطان محمد غوری یہ
مقام فتح کر کے واپس جا رہا تھا۔ اور پھر دہلی میں چندہ قیام کر کے اجمیر کا رخ کیا۔
اجمیر میں حضرت خواجہ کی آمد کا جو اثر ہوا۔ اس کی نسبت سیر العارفین میں
لکھا ہے :-

”بیت سے کفار ناظران دیار بہ برکت آثار آں زبدۃ الابرار تشریف ایمان
مشرق شدند و بشیریکہ ایمان نیاوردند۔ نذر و فتوح بے عدد و عدّ بحضرت
ایشان سے فرستادند کہ ہنوز آں کفار بدایں تمط معتقد نہ۔ ہر سلسلے سے آئندہ
و سر بر خاک آں آستانہ عظیم القدر و آں بدر سیر شجعت سے نہند و مبلغ اسے
کلی مجاوران روضہ مطہرہ ایشان سے رسانند۔ و خدمتے بجائے سے آزند“

سیر الاولیاء میں بھی آپ کی تبلیغی کامیابی کی نسبت لکھا ہے :

”دومری کرامت یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے تمام ہندوستان میں کفر و
بت پرستی کا دوران تھا اور ہند کا ہر ایک سہکشا ”انادیت کمرالاعلیٰ“ کا دعوے کرتا تھا

اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتا تھا اور وہ سب پتھر، پھیلے، درخت،
چوپایں اور گائے اور ان کے گوبر کو سجدہ کرتے تھے اور کفر کی تاریکی سے ان کے
دلوں کے تالے اور بھی مضبوط ہو رہے تھے ۵

ہم غافل از حکم دین شریعت   ہم بے خبر از خدا و پیغمبر
نہ ہرگز کسے دیدہ ہنجاہ قبلہ   نہ ہرگز شنیدہ کس اللہ اکبر

جناب کے ہند میں تشریف لانے سے جو کہ اہل یقین کے آفتاب اور درحقیقت
معبین الدین تھے۔ اس ولایت کی تاریکی کفر نور اسلام سے روشن اور نور ہو گئی ۵
انینجہ او بجائے صلیب و کلیسا   در دار کفر مسجد و محراب و منبر است
آں جا کہ بود نعرہ فریاد مشرکاں   اکنون خروش نعرہ اللہ اکبر است (۴۴)

اجمیر فتح کرنے کے بعد غوری کے نائب السلطنت قطب الدین ایبک نے
اجمیر کی حکومت رائے پھورا کے لڑکے کو خراج کے وعدے پر تفویض کی تھی۔ لیکن
جب اس کے چچا نے اسے شکست دے کر اجمیر سے نکال دیا تو ایک نے پھر
اس شہر کو فتح کر کے یہاں ایک مسلمان گورنر مقرر کیا۔ سب سے پہلے گورنر سید حسین
مشہدی خٹک سوار تھے۔ اب حضرت خواجہ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔
آپ دلجمعی سے یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور جو کوئی آپ کے پاس اخذ فیض
یا روحانی راہنمائی کے لیے آتا اس کی آپ ہر طرح مدد کرتے۔ آپ کی وفات
(۹۷۱ برس کی عمر میں ۷۳۳ھ (مارچ ۱۳۵۵ء) میں ہوئی۔ مزار شریف اجمیر میں
ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

ہندوستان آکر آپ کا قیام بیشتر اجمیر میں رہا۔ دہلی میں چشتی سلسلہ کا کام
آپ نے اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کو سونپ رکھا تھا۔ جنھوں نے
یہ کام بڑی خوبی سے سرانجام دیا۔ آپ کے مشہور مرید فقط دو ہوئے ہیں۔
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوری (اگرچہ
شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر نے بھی ایک مرتبہ آپ سے براہ راست فیض حاصل

کیا تھا) لیکن عنایت الہی سے آپ کا سلسلہ اس طرح پھیلا کہ ہندوستان کے تمام سلسلوں پر غالب آگیا۔ حضرت خواجہ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ دلیل العارفین کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس کی ترتیب حضرت خواجہ قطب الدین سے منسوب کی جاتی ہے۔ لیکن یہ مجموعہ وضعی ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین نے اجمیر میں پنا وقت نہایت خاموشی سے گزارا۔ صرف ایک مرتبہ آپ کے ایک سفرِ دہلی کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ سفر دلچسپی سے خالی نہ رہا۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام شیخ معین الدین اجمیری کے پاس جمیر کے گرد و نواح میں ایک گاؤں بطورِ جاگیر حاصل تھا۔ مقامی حکام نے تقاضا کیا کہ اس کے لیے شاہی فروان حاصل کیا جائے اور شیخ کے صاحبزادوں نے انھیں اس پر مجبور کیا کہ وہ دہلی جائیں اور بادشاہ سے فروان لائیں۔ چنانچہ شیخ کو اس ضرورت کی بناء پر اجمیر سے دہلی آنا پڑا۔ دہلی میں وہ شیخ قطب الدین کے پاس ٹھہرے۔ شیخ قطب الدین نے کہا کہ آپ کو (بادشاہ کے پاس) جانے کی ضرورت نہیں۔ میں جاتا ہوں اور یہ فروان لے آتا ہوں۔ پٹنوں پر وہ

سیر الاولیاء میں حضرت سلطان الشارح کی زبانی لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیری خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید ایک ہی ٹھہرے میں کھینچے۔ شیخ معین الدین نے شیخ قطب الدین کو فرمایا کہ بختیار اس جوان کو کب تک جہاد سے جلاؤ گے۔ اسے کچھ عنایت کرو۔ شیخ قطب الدین نے عرض کی کہ میری کیا مجال کہ آپ کے روبرو بختیوں۔ شیخ معین الدین نے فرمایا کہ یہ مرید آپ کا ہے۔ پھر کھڑے ہو کر فرمایا کہ آؤ دونوں مل کر بختیں۔ چنانچہ دائیں طرف شیخ معین الدین کھڑے ہوئے اور بائیں طرف شیخ قطب الدین اور بیچ میں آپ۔ اور آپ کو دونوں صاحبوں نے جو بختیاں ”سو بختیاں“ (سیر الاولیاء ص ۶۴-۶۵) لکھنا منظر ہو سیر الاولیاء (فارسی مطبوعہ ایدیشی) ص ۱۲۲ فرزند شیخ رابرآں آوند کو دہشہر و دوازہ بادشاہ مقرر و امت بیارو آرو و ایدیشی میں اس کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے اور اس سفر کو حضرت خواجہ کی اولاد اس لیے ان کی اولاد میں سے ایک شخص اجمیر سے مل کر دہلی .... آیا“ (ص ۵)

سلطان شمس الدین التمش کے پاس گئے۔ بادشاہ انھیں دیکھ کر حیران ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے وہ بادشاہ کے پاس کبھی نہ گئے تھے۔ بلکہ جب خود بادشاہ نے ان کے ملنے کی خواہش کی تو انھوں نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ جس وقت ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے اسی مجلس میں فرمان مقرر داشت مع اشرافیوں کے۔ توڑوں کے ان کے حوالے کیا۔ شیخ قطب الدین نے یہ چیزیں لاکر شیخ معین الدین کی خدمت میں پیش کیں اور شیخ معین الدین نے شیخ قطب الدین کی شہرت اور ان کے حق میں خلعت کا اعتقاد ملاحظہ کیا تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے۔ عزلت میں پوشیدہ رہنا بہتر ہے۔ شیخ قطب الدین نے عرض کیا کہ بندہ نے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کیا۔

سفر دہلی کے دوران میں ہی آپ کو شیخ قطب الدین اور شیخ نجم الدین صغرا کے اختلافات سے واقفیت ہوئی۔ سیر الاولیاء میں سلطان الشارح کی نہانی لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیر سے دہلی آئے تو اس وقت شیخ نجم الدین صغرا دہلی میں شیخ الاسلام تھے۔ ان دونوں میں پرانی دوستی تھی۔ چنانچہ حضرت خواجہ ان سے ملنے گئے۔ شیخ نجم الدین اس وقت اپنے مکان کے صحن میں ایک پہوترہ بنوا رہے تھے۔ جب حضرت کو دیکھا تو تپاک سے آگے نہ بڑھے۔ اس پر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شاید شیخ الاسلامی نے تمھارے دماغ کو برہم کر رکھا ہے۔ نجم الدین نے کہا کہ میں تو وہی مخلص اور معتقد ہوں، لیکن آپ نے اس شہر میں ایک ایسا مرید جھوڑ رکھا ہے جو میری شیخ الاسلامی کی کچھ بھی حقیقت نہیں سمجھتا حضرت خواجہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم فکر نہ کرو۔ میں بابا قطب الدین کو اپنے ساتھ اجمیر لے جاؤں گا۔ جب آپ مکان پر تشریف لائے تو خواجہ قطب الدین سے فرمایا کہ بابا بخیر تم یکبارگی اس طرح مشہور ہو گئے ہو کہ خلعت تمھارے متعلق شکایت

کرتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ اجیر ہیلو وروہیں اقامت کرو۔ چنانچہ دونوں بزرگ دہلی سے اجیر کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن اس سے تمام دہلی میں شور برپا ہو گیا۔ اور اہل شہر مع سلطان شمس الدین التمش کے آپ کے پیچھے روانہ ہوئے۔ جب حضرت خواجہ اجیری نے یہ حال دیکھا تو فرمایا کہ بابا بختیار! تم ہمیں قیام کرو میں نہیں دیکھ سکتا کہ تمہارے جانے سے اتنے لوگوں کی دل شکنی ہو۔ چنانچہ سلطان شمس الدین حضرت خواجہ کی قدم پوسی کے بعد اہل شہر اور شیخ قطب الدین کے ساتھ خوشی خوشی دہلی کی طرف واپس پھرا اور حضرت خواجہ اجیر کی سمت روانہ ہوئے۔

اولیاء کے صحیح حالات مرتب کرنے میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ حضرت خواجہ اجیری کی تاریخ وفات بھی تشریح سے بالا نہیں۔ عام طور پر تذکرہ میں ۶۹۲ھ و ۶۹۳ھ درج ہے۔ لیکن جناب معنی اجیری جنہوں نے تاریخ السلف میں اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے ۶۳۲ھ کو سال وصال ملتے ہیں اور وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ اگر ۶۳۳ھ کو سال وصال مانیں تو پھر یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ جن کی معتبر تاریخ وفات ۶۹۲ھ و ۶۹۳ھ ہے اپنے مرشد سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ فرشتہ نے خواجہ قطب الدین کی تاریخ وفات ۶۳۲ھ دی ہے۔ لیکن چونکہ سیر الاولیاء میں قاضی محی الدین کاشانی کی زبانی خواجہ قطب الدین کا سال وفات وہی بتایا گیا ہے جو سلطان شمس الدین التمش کا تھا (یعنی ۶۳۲ھ) اس لیے فرشتہ کا بیان قابل تسلیم نہیں۔ اور اخبار الاخیار وغیرہ میں ۶۳۳ھ ہی درج ہے۔ ہمارے خیال میں تراجم معین الدین اجیری اور خواجہ قطب الدین دونوں کا سال وصال ۶۳۲ھ ہے۔ لیکن حضرت خواجہ

معین الدین اجمیریؒ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ سے چند ماہ بعد انتقال کیا۔
حضرت خواجہ کی وفات کے بعد اُن کی نعش مبارک اسی جگہ میں
دفن کر دی گئی، جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن پختہ مزار کوئی تعمیر نہ
ہوا۔ اور آپ کی وفات کے کوئی ڈھائی سو سال تک بیرونی دُنیا نے اجمیر اور
خواجہ اجمیر کو فراموش کیسہ کھا۔ فقط شیخ حمید الدین ناگوری کے جانشین کبھی
کبھی راجپوتانے کے دوسرے بڑے اسلامی مرکز ناگور سے آتے اور زیارت و دعا
فاتحہ سے فیض یاب ہوتے۔ ۱۹۶۲ء میں خواجہ حسین ناگوری نے مالوہ کے بادشاہ
سلطان محمود ظلمی سے استدعا کی اور حضرت خواجہ کا پختہ مزار تعمیر ہوا۔ ۱۹۷۵ء میں
اکبر نے درگاہ میں ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی اور خود زیارت کے لیے بارہا حاضر
ہوا۔ اس کے بعد درگاہ کو بڑی رونق ہوئی۔ جہاں تک ایک زمانے میں حویسے تک
اجمیر میں مقیم رہا اور نومرتبہ درگاہ کی زیارت کو حاضر ہوا۔ لیکن درگاہ میں سب
شاندار اضافہ شاہجہان نے کیا۔ جس نے سفید سنگ مرمر کی ایک خوبصورت
جامع مسجد بنوائی اور نقار خانے میں ایک بلند دروازے کا اضافہ کیا۔ روئے کا
شاندار گنبد بھی شاہجہان نے تعمیر کرایا تھا۔

حضرت خواجہ بزرگؒ کو زمانہ ان کی پاک زندگی، مہلتانہ اور مصلحانہ کوششوں
اور روحانی عظمت کی وجہ سے ماننا ہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک اور پہلو
بھی تھا جس سے اکثر لوگ رُوشناس نہیں۔ آپ شاعر بھی تھے اور آپ کے
اشعار کی تعداد سات آٹھ ہزار کے قریب تھی۔ فارسی شعرا کے مشہور تذکرہ
آئینہ میں آپ کی دو رباعیاں نقل ہوئی ہیں۔

۱۔ سیر الادلہ کے ص ۵۳ پر حاشیہ پر کتاب کے ایک ایسے نسخے کی عبارت درج ہے جو متن
سے مختلف ہے۔ اس نسخے میں خواجہ معین الدینؒ کے سفرِ دنیا کا ذکر کے لکھا ہے۔ ”شیخ معین الدینؒ نے اجمیر
رواں شدہ ہر تہذیب معین الدینؒ را اجمیر زبیدہ بود کہ شیخ قطب الدین بختیار در شہر بر حمت حق پرست۔“

عاشق ہر دم فکرِ رنج دوست کند   معشوق کرشمہء کہ نکوست کند
ماہیوم و گنہ کنیم و او کطف و عطا   ہر کس چیزیکہ لائقِ دوست کند

اے بعد نبی بر سرِ تاج نبی   اے داود شہاں ز تیغِ تاج نبی
آئی تو کہ معراج تو بالا تر شد   یک قامت احمدی ز معراج نبی
علامہ اقبالؒ نے بھی اپنی ایک تصنیف میں ذیل کا شعر حضرت خواجہ بزرگ
سے منسوب کیا ہے ۔

سردارِ داد و دست در دست یزید
حقا کہ بنائے لا الہ ہست حسینؑ

میرالکین میں آپ کی نسبت لکھا ہے ۔

حضرت ایٹال در زمرہ شعرا سے نامدارانہ مختصاتِ مدظہ کار اند و در امتدادِ بحر
قصیدہ و غزل مرعی دارند مجموعہ کلام عرفان آنحضرت کہ گنجینہٴ پیش از ہفت بہشت
ہزار بیتِ برونہ ۔ از دستِ دولتِ نامہاں از میانِ رفتِ داعیہ کے ازالہ مانو ۔

چند سال پہلے مطبع نو کشور نے دیوان حضرت خواجہ حسین الدین کے نام سے
فارسی غزلیات اور قصائد کا ایک مجموعہ شائع کیا تھا جسے حضرت خواجہ کے عقیدت مند
آپ کا کلام سمجھتے ہیں۔ لیکن حافظ خیرانی نے ایک فاضلانہ اور مدلل مضمون میں
اس دیوان کے اصلی ہونے پر شبہ ظاہر کیا ہے اور ہندوستان میں برگزیدہ ہستیوں
سے بلا کسی تحقیق کے دوسروں کا کلام منسوب کرنے کا مرض اس قدر عام ہے کہ کوئی
ایسا مجموعہ جو قابلِ اعتماد ذریعہ سے دستیاب نہ ہو اصلی نہیں سمجھا جاسکتا۔

میر سید حسین خٹک سوار | خواجہ بزرگ کے مہلکوں سے ہم میر سید حسین
خٹک سوار کا ذکر کر چکے ہیں۔ وہ سلطان محمد غوری کی فوج کے ساتھ ہندوستان
تشریف لائے اور یہیں بس گئے۔ غوری کے چلے جانے کے بعد قطب الدین
نے خود پہلے کراہم اور پھر دہلی میں قیام کیا اور اجیر میں میر خٹک سوار کو داروغہ

مقرر کیا، جو شیخ مذہب کے تھے۔ وہ حضرت خواجہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ خواجہ بزرگ کی دوسری شادی آپ ہی کے خاندان میں ہوئی۔ آپ اکثر حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر رہتے اور محراب میں بیٹھا ہوتے۔ بہت سے لوگ آپ کی بدولت حضرت خواجہ کی خدمت میں باریاب ہو کر خلعت اسلام سے شرف یاب ہوتے تھے۔ اس لیے اس علاقے کے غیر مسلم آپ کے خلافت ہو گئے۔ جب قطب الدین ایک کی وفات کی خبر اجیر میں مشہور ہوئی تو ان لوگوں کی جرات بڑھی۔ اس وقت آپ کا بیشتر لشکر اجیر سے باہر تھا اور آپ محد و دے چند آدمیوں کے ساتھ قلعہ میں مقیم تھے۔ مخالفین نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ حملہ کیا اور آپ کو سب ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ صبح کے وقت حضرت خواجہ بزرگ تشریف لائے اور شہدائی نماز جنازہ پڑھائی۔ میر خٹک سوار کا مزار اگرچہ کی پہاڑی پر ہے اور قریب ہی گنج شہیدان ہے جہاں آپ کے ہمراہی دفن ہیں۔ آپ کے مزار کی نسبت ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں بہت سا اضافہ دو ہندو امرائے کرایا۔

صوفی حمید الدین ناگوری | حضرت خواجہ اجیری کے خلفائے کبار میں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ دوسرے بڑے خلیفہ سلطان التارکین شیخ حمید الدین صوفی ناگوری تھے۔ وہ بھی بڑے پائے کے بزرگ اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف اصول الطریقت ہے، جس سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں طویل اقتباسات دیے ہیں۔ آپ کے ملفوظات سرور الصدوق کے نام سے آپ کے پوتے اور خلیفہ شیخ فرید الدین نے جمع کیے ہیں، لیکن وہ ابھی شائع نہیں ہوئے۔ اخبار الاخیار میں آپ کے

مکتوبات اور اشعار کا بھی ذکر ہے۔ بالخصوص وہ خط و کتابت جو شیخ بہاء الدین
زکریا ملتانی کے درمیان ہوئی۔ خاص دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کے متعلق سیر الاولیاء
میں لکھا ہے۔

”جس زمانے میں شیخ حمید الدین سوادکی کی شہرت ہوئی۔ ان دنوں ایک سوداگر
جو ناگور سے تل لے جا کر ملتان میں بیچتا اور وہاں سے روٹی لاکر ناگور میں فروخت کرتا
وہی سوداگر شیخ حمید الدین اور شیخ بہاء الدین زکریا کے خطوط ایک دوسرے کے پاس
لے جاتا۔ شیخ حمید الدین نے شیخ بہاء الدین کو لکھا کہ مجھے ٹھیک معلوم ہے کہ آپ
داستانِ خدا میں سے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ (دولت) دنیا کو خدا تعالیٰ
نصرت سے دیکھتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ آپ جیسا بزرگ اس دشمنِ خدا کو دُور
نہیں کرتا۔ شیخ بہاء الدین نے جواب میں لکھا کہ یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کتنے دیکھے
ہیں؟ اور اس میں سے میرے پاس کس قدر رہے گی؟ آپ نے دنیا کی حقارت
کے متعلق کئی تمثیلیں لکھیں، لیکن شیخ حمید الدین کی تسلی نہ ہوئی۔ انھوں نے
اس بارے میں کئی مرتبہ لکھا اور سوچا کرتے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو یقیناً
لا یجتمعا“ (ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں) کا
کیا مطلب ہے۔ جب شیخ حمید الدین نے اس بارے میں غلو کیا تو عالمِ غیب سے
ان پر یہ عجیب ظاہر ہو گیا۔ لیکن انھوں نے اسے کسی کو بتایا نہیں۔
آپ کی عمر شریف میں خدا نے بڑی برکت دی۔ کہا جاتا ہے کہ فتح دہلی کے
بعد کسی مسلمان کے گھر میں سب سے پہلی اولاد جو ہوئی تو آپ ہی تھے۔ حضرت
خواجہ اجیری کے زمانے سے حضرت سلطان المشائخ کی ابتداء سے حیاتِ ہمک
زندہ رہے اور گیارہویں صدی میں وفات پائی۔

۱۔ سوانح ناگور کے قریب ہوا میں ایک گاؤں تھا۔ اس لیے آپ کو بالعموم ناگوری لکھتے ہیں۔

۲۔ سیر الاولیاء (فارسی) ص ۱۵۸

نذر بار علاقہ خاندیش | اسی قافلہ کے ایک اور بزرگ سید علاء الدین
نذر باری تھے جنہوں نے سلسلہ میں

خاندیش کے مشہور شہر نذر بار (جسے اسلامی حکومت کے زمانے میں نذر بار
کھتے تھے) اجام شہادت پایا۔ یہ شہر خاندیش اور گجرات کی سرحد پر واقع ہے
اور قدیم زمانے سے تجارتی مرکز مہول کا مرکز رہا ہے۔ سید علاء الدین صحیح السبب
سید تھے اور مشہور ہے کہ میر سید حسین خٹک سوار کے برابر حقیقی تھے نعل
ہے کہ آپ ایک روز حضرت خواجہ بزرگ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک سید ظلم
آیا اور حضرت سے عرض کیا کہ میں نذر بار علاقہ خاندیش میں گیا تھا۔ وہاں کا حاکم
راے نندا گادلی ہے۔ اس نے اور اہالیان شہر نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو
اور کہاں سے آئے ہو۔ میں نے کہا کہ میں سید ہوں، عرب سے آیا ہوں اور
مسلمان ہوں۔ اس پر راجہ نے حکم دیا کہ اسے مارو اور شہر سے خارج کر دو۔
چنانچہ اہل شہر نے مجھ کو مارا۔ میرا ہاتھ قطع کیا اور طرح طرح کی ایذا دے کر
مجھ کو نکال دیا۔ اس پر حضرت خواجہ بزرگ نے سید علاء الدین نذر باری کو
حکم دیا کہ آپ جاشیے اور کفار کو سزا دیجیے۔ آپ حسب الارشاد مع چند
ساتھیوں کے نذر بار پہنچے۔ نذر بار کے راجا سے آپ کے کئی محو کے ہوئے جن میں
آپ شہید ہوئے۔ لیکن بالآخر راجا کو شکست ہوئی اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ
ہو گیا۔ یہ تفصیلات تذکرہ اولیاء دکن میں درج ہیں۔ ضلع (مغربی) خاندیش
کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے کہ ”پہلے نذر بار میں گاولیوں کا راج تھا، لیکن
سمن (؟) معین الدین چشتی نے جن کے ساتھ سید علاء الدین پیستھے۔ ان سے
روکر شہر فتح کر لیا۔ سید علاء الدین یہاں شہید ہوئے لیکن ان کی کرامت سے
مسلم فوج کو کامیابی ہوئی۔ اب بھی شہر سے باہر ایک مسجد ہے، جسے اول
غازی یا علاء الدین غازی کی مسجد کہتے ہیں۔“ سید علاء الدین کی قبر شہر سے باہر
ایک ٹیلے پر بنائی گئی تھی لیکن مرور زمانہ سے وہ ہموار ہو گئی۔ پھر حضرت

شاہ عالم (احمد آبادی) نے کشف باطنی کے ذریعہ قبر کا نشان بتایا اور ۹۹۶ھ میں ملک ناصر نے قبر اور گنبد اور ملک چمن نے مسجد بچتہ تعمیر کرا دی۔ سید علاء الدین کے ہمراہ ایک بزرگ شیرازہ الغازی نامی تھے جن کا مزار نذر بار کے دروازے کے باہر واقع ہے۔ سید صاحب کی شہادت ۱۰۱۲ھ میں بتائی جاتی ہے۔

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی | حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ زیادہ تر اجمیر میں رہے۔ دہلی میں ان کے سلسلے کا

نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کہتے تھے۔ آپ ترکستان کے شہر ادش میں پیدا ہوئے اور تعلیم و تربیت کے بعد بغداد میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے مرید ہوئے۔ جب حضرت خواجہ بزرگؒ ہندوستان تشریف لے آئے تو حضرت بختیار کاکی بھی ان کی زیارت کے لیے بغداد سے ہندوستان آئے۔ پہلے ملتان پہنچے اور شیخ بہا الدین زکریا کے حمان رہ کر دہلی آئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خواجہ بزرگؒ کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن انھوں نے جواب دیا کہ قرب روحانی کے آگے بعد مکانی کوئی چیز نہیں تھیں دہلی ہی میں قیام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت بختیار کاکی اس کے بعد دہلی ہی میں رہے۔

حضرت خواجہ نے دہلی میں بڑا اثر حاصل کیا۔ خاص و عام ان کے عقیدت مند ہوئے۔ ان کی طبیعت میں استغراق و انجذاب کا بھی ایک بڑا عنصر تھا۔ بیر لاولیا میں سلطان الشارح کے حوالے سے لکھا ہے کہ شیخ الاسلام قطب الدین کا ایک جھوٹا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا اور اُسے دفن کر کے واپس آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے گریہ و زاری شروع کی۔ آپ نے ایک رفیق شیخ بدر الدین غزنوی سے پوچھا کیا ماجرا ہے۔ انھوں نے کہا کہ خدوم زادہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی والدہ غم سے بے قرار ہو کر آہ و زاری کر رہی ہیں۔ آپ افسوس کرنے لگے اور

فرمایا کہ اگر مجھے اس کی علامت کا پتا ہوتا تو میں ضرور اس کی زندگی کے لیے
خدا سے قائلے سے دعا کرتا۔ یہ واقعہ بیان کر کے سلطان المشائخ نے فرمایا کہ
دیکھو! استغراق بس دس بجے کا تھا کہ اپنے بیٹے کی زندگی یا موت کی خبر ہی نہیں۔

آپ کے حالات دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ شریعت اور طریقت کی جس
کشمکش نے آگے چل کر ہندوستان کی تاریخ میں بعض خوشگوار صورتیں اختیار
کیں آپ کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ اس
زمانے میں شیخ الاسلام کا عہدہ خالی ہوا۔ سلطان شمس الدین التتمش نے
حضرت بختیار کاکیؒ سے یہ عہدہ قبول کرنے کی خواہش کی، لیکن آپ نے منظور
نہ کیا۔ بالآخر یہ عہدہ شیخ نجم الدینؒ صغرا کو ملا، جو ایک باجدار بزرگ تھے اور
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے عزیز اور عقیدت مند تھے۔ لیکن خواجہ
بختیار کاکی سے ان کی بن سکی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خواجہ صاحب کو
سماع کا شوق تھا اور شیخ الاسلام اس پر اعتراض کرتے تھے۔ دوسری وجہ
یہ بیان کی جاتی ہے کہ شیخ الاسلام کو یہ بھی ناگوار تھا کہ لوگ خواجہ صاحب کا ادب
عجم سے زیادہ کہتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، ان اختلافات کو
مٹانے کے لیے حضرت خواجہ اجمیریؒ نے خواجہ قطب الدین کو اجمیر چلنے کا مشورہ
دیا اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہوئے، لیکن معتقدین کے اصرار کی وجہ سے
یہ ارادہ ترک کرنا پڑا۔

سلطان شمس الدین التتمش حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بڑا معتقد
تھا۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ جب التتمش نے ان کے دہلی آنے کی خبر پائی
تو خدا کا شکر بجالایا اور حضرت سے شہر دہلی کے اندر آکر قیام کرنے کی درخواست
کی۔ حضرت خواجہ نے کمی آب کی بنا پر یہ درخواست قبول نہ کی، لیکن دوسرے

موجودوں پر جب آپ اندرون شہر تشریف لائے تو سلطان نے شاندار طریقے سے استقبال کیا اور باہمی مراسم پیدا ہو گئے۔ بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ دہلی کا قطب مینار اسی پاک ہستی کی یادگار میں سلطان نے تعمیر کروایا۔

سلطان شمس الدین التمش درویشانہ طبیعت کا انسان تھا اور صرفیہ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا طبقات نامہ میں اس کی نسبت لکھا ہے :-

”غالب ظن است کہ ہرگز بادشاہے بحسن اعتقاد و آب دیدہ و تغنیم علما و مشائخ مثل او از مادر خلقت در قضا و سلطنت نیامدہ۔“

التمش کے عہد حکومت میں دہلی میں سماع کا عام رواج ہو گیا اور اس میں بادشاہ کی درویشانہ طبیعت کے علاوہ قاضی حمید الدین ناگوری اور قاضی منہاج سراج (مصنف طبقات نامہ) کے اثر کو بڑا دخل تھا۔ قوائد الفواد میں حضرت سلطان المشائخ کا ایک ارشاد نقل ہوا ہے :-

”مکہ و سماع دریں شہر قاضی حمید الدین ناگوری نشانہ رحمت اللہ علیہ قاضی منہاج الدین ہجڑوں اور قاضی شہر صاحب سماع بودہ بسبب ایساں اس کار استقامت پذیرفت

(مر ۲۳۹)

قاضی حمید الدین ناگوری بخارا سے دہلی آئے تھے۔ چونکہ وہ تین سال ناگور میں قاضی رہے اس لیے ناگوری مشہور ہیں۔ اس کے بعد ان پر جذبہ درویشی غالب آیا۔ بغداد میں جا کر شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہوئے۔ وہ سہروردی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جس میں سماع کا نام رواج نہیں، لیکن وہ دہلی میں اگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ سیراں رفین میں ان کی نسبت لکھا ہے: ”اگرچہ بعضے از سہروردیاں سماع بر سبیل مذرت بشنوند۔ اما اور ابواسطہ و صحبت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی“

دریں کار استغراق و غلو سے تمام بود دار الخلافہ کے ارباب غلام ہونے اس کی مخالفت کی۔ لیکن شیخ حمید الدین ننگوری خود اہل علم تھے اور بلا کے ذہین و لطیف اور حاضر و باخ تھے۔ وہ شرعی دلیلوں اور حیلوں سے مخالفوں سے بازی لے جاتے۔ اس کے بعد جب قاضی مہاج الدین ایک طرح کے قاضی القضاۃ ہوئے تو سماع کی بنیادیں اور گہری ہو گئیں۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت میں شرعی احکام کی پابندی پر زیادہ زور دیا جانے لگا تو جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے سماع پر زیادہ موثر اعتراضات شروع ہوئے اور خود سلطان المشائخ کو علما کے ایک محضر میں جواب دہ ہونا پڑا۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو سماع کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ قراء الفواد میں سلطان المشائخ کی ترابی لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ خواجہ قطب الدین علی سجستانی کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں محفل سماع برپا تھی اور قوال یہ بیت گارہے تھے۔

گشتگان خنجرِ تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیکر است
حضرت خواجہ کے مزاج میں ایسا تغیر ہوا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے ساتھی انھیں مکان پر واپس لے آئے لیکن جب انھیں ہوش آیا تو قوالوں کو پھر اسی شعر کی تکرار کا حکم دیا اور خواجہ وجد فرما کہ ہیر حال میں مستغرق ہو گئے۔ یہ حالت چار۔ شبانہ روز جاری رہی اور حضرت خواجہ کا بند بند درد کرنے لگا۔ بالآخر اسی حالت میں ۲۶ دسمبر ۱۲۵۷ھ کو الوداع کہا۔ قراء الفواد میں سلطان المشائخ کی ترابی لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ کی وفات ہوئی، اُس وقت بابا فرید

۱۔ ملاحظہ ہو قراء الفواد ص ۱۴۴۔ ۲۔ لیکن حضرت خواجہ کے طفولات (زوائد السکین) میں یہ واقعہ خود حضرت خواجہ کی ترابی درج ہے۔ ان طفولات کی بے اعتباری کا اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے۔

ہانسی میں تھے۔ وہ حضرت خواجہ کی خدمت میں دو ہفتے کے بعد حاضر ہوئے تھے، لیکن قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ بدر الدین غزنوی تو ہر روز موجود رہتے تھے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ خلافت ہمیں ملے گی، لیکن خواجہ قطب الدین نے انتقال سے پہلے فرمایا کہ میرا جامہ، عصا، مصلیٰ اور لکڑی کے نعلین شیخ فرید الدین کو دینا۔ چنانچہ وہی حضرت خواجہ کے جانشین ہوئے۔ (زوائد القواد ۱۸۷)

شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر

خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کا انتقال ۶۲۵ھ میں ہوا اور ان کے ارحمت خواجہ معین الدین اجمیری کے جانشین حضرت شیخ کبیر بابا فرید الدین گنج شکر ہوئے۔ ان کے آباؤ اجداد کابل میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ اور چنگیزی حملے کے دوران میں وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ شیخ کبیر کے دادا ملتان کے نزدیک کھوڑوال میں قاضی مقرر ہوئے اور یہیں بابا صاحب جن کا اصل نام مسعود تھا، پیدا ہوئے۔ کھوڑوال میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ملتان تشریف لے گئے۔ اور حصول تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں اٹھارہ برس کی عمر میں خواجہ قطب الدین سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ آپ دہلی کی طرف چلے سیر الدین میں لکھا ہے کہ آپ نے تین منزلیں شیخ قطب الدین کے ساتھ طے کی تھیں کہ انھوں نے بابا فرید کو فرمایا کہ وہ پہلے علوم ظاہری کی تکمیل کر لیں اور پھر ان کے پاس دہلی آئیں۔ خوش نصیب مسعود نے اسی طرح کیا۔ پانچ سال تکمیل تعلیم کے لیے خطہ قندھارہ میں گزرا رہے اور پھر دہلی آئے۔ محوڑ سے ہی دونوں میں شیخ قطب الدین نے

لے سیر الدین ص ۲۶۔ سیر الاولیا کا بیان اس سے قدرے مختلف ہے۔ لیکن فوائد الفضول سیر الاولیا اور دوسری کتب سے آپ کی برہمچوس طبعی استعداد نظر آتی ہے اسے دیکھ کر سیر الدین کا بیان بالکل قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔

آپ کو نعمتِ الٰہی سے مالا مال کر دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دہلی میں جوہم مہمل کی وجہ سے کیسوی کیس نہیں ہوتی تو مرشد کی اجازت سے ہانسی چلے گئے، لیکن وہاں سے دہلی آتے جاتے رہے اور ایک دفعہ جب حضرت خواجہ بزرگ اجمیر سے دہلی آئے ہوئے تھے تو آپ ان کی قوجہ سے بھی فیض یاب ہوئے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ خواجہ بزرگ بابا فرید کے ذوق و شوق اور روحانی استعداد سے اتنے متاثر ہوئے کہ انھوں نے ان کے مرشد اور اپنے مرید خواجہ بختیار کاکی سے کہا: بابا بختیار! شہبازِ عظیم بقید آورد کہ مجز بہ سدرۃ المنتہی آشیاں نگردد۔ ایں فرید جمعیت کہ خانوادہ درویشاں منور سازد۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اور نہ صرف شیخ کبیر نے مغربی پنجاب میں کامیاب اشاعتِ اسلام کی، بلکہ سلطان المشائخ اور شیخ صابر جیسے صاحبِ سلسلہ بزرگوں کی تربیت کر کے چشتیہ سلسلے کو پہلی مرتبہ دہلی اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا۔

مرشد کی وفات کے بعد بابا فرید پہلے ہانسی، پھر کھوڑاں اور بالاخر پاکپن جو ان دنوں اجودھن کہلاتا تھا۔ چلے گئے۔ اپنی وفات یعنی سلسلہ تک وہیں رہے اور بیعت و ارشاد اور وعظ و تلقین اور یادِ الہی میں ساری عمر گزار دی۔ آپ سے بہت سی کرامات منسوب کی جاتی ہیں لیکن سب سے بڑی کرامت آپ کی بے حرمی اور پاک زاہدانہ زندگی تھی۔ بادشاہوں کے درباروں اور شہری زندگی کے جگر دوس سے آپ کو بڑی نفرت تھی۔ آپ نے خواجہ بختیار کاکی اور شیخ نجم الدین کے مہر کے دیکھے تھے اور جانتے تھے کہ دربار کے قرب سے ایک تو فقر آو ان فقیروں سے واسطہ پڑتا ہے، جن سے انھیں بچنا ہی مناسب ہے۔ دوسرے ارشاد و ہدایت اور ارشادِ مذہب کا پورا موقع نہیں ملتا۔ چنانچہ خواجہ بختیار کاکی کی زندگی میں آپ زیادہ تر ہانسی میں رہے اور ان کی وفات کے بعد

پاک پٹن تشریف لے گئے۔ آپ جنگل میں رہتے۔ پچھلے پڑانے کپڑے پہنتے۔ پلو اور جنگل کے پھل پھول پر گزارہ کرتے بلکہ زیادہ تر روزہ سے رہتے۔ اسی تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے لاتعداد لوگ آپ کے متفقہ تھے۔ اور شاہان وقت بھی آپ کا بڑا احترام کرتے، لیکن آپ کو اصل محبت عزت نشینی اور عبادت سے نفی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے ۵

ہر کہ در بند نام و آوازہ است

خانہ او برون دروازہ است

اجودھن کے نئے ماحول میں آپ کو جن مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان کا اندازہ فقط ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ جب آپ اجودھن تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کو کھوڑا لے لیا تاکہ آپ کی والدہ ماجدہ کو وہاں سے لائیں۔ چنانچہ شیخ نجیب الدین نے اپنی بوڑھی ماں کو ایک گھوڑی پر سوار کیا اور خود ان کے ساتھ پیادہ اجودھن کو چلے۔ رستے میں ایک بڑا جنگل تھا۔ جس میں وحوش و درند بکثرت تھے۔ اُدھے راستے میں پہنچ کر بوڑھی ماں کو پیاس لگی تو شیخ نے انھیں ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور خود گھوڑی پر سوار ہو کر پانی کی تلاش کو نکلے۔ جب بہت دیر کے بعد پانی لے کر آئے تو والدہ ماجدہ غائب تھیں۔ ہر طرف ان کی تلاش کی۔ لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ ناپیار تھک کر اکیلے اجودھن گئے اور جب وہاں سے کچھ آدمی ساتھ لاکر والدہ ماجدہ کی پھر تلاش شروع کی تو فقط ان کی ہڈیاں ملیں۔

خود اجودھن میں شیخ کبیر کے ڈیرے کے حالات پڑھیں تو خیال ہو رہا ہے کہ یہ بھی بھپوؤں اور سانپوں کا دل پسند مسکن تھا۔ جس میں ہر طرف درویشوں کے دائیں بائیں خود فلک چیزیں ریختی پھرتی تھیں۔ سیر الاولیاء میں جا بجا کہیں بابا فرید اور

آپ نے اجرومن سے وہی نئے نیلے رخصت کرتے وقت جو ہدایت کی تھی اس کا ہم سلطان جلال الدین خلجی کے واقعات حکومت میں ذکر کر چکے ہیں۔ قریباً اسی طرح کی ہدایت آپ نے اپنے پیر بھائی شیخ بدر الدین غزنوی کو دی، جو حضرت بختیار کاکی کے مشہور خلفا میں سے تھے۔ دہلی میں ملک نظام الدین خلیفہ داؤد نے ان کے لیے ایک خانقاہ بنوادی تھی اور ان کے آرام و آسائش کا سارا سامان ہم پہنچایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ زرد کشیر کے غبن کے الزام میں ماخوذ ہوا۔ شیخ بدر الدین کے کام میں بھی خلل پڑنا شروع ہوا۔ انھوں نے بابا فرید کو ایک خط لکھا۔ سارے حالات بیان کیے اور درخواست دعا کی۔

فرید الدین دولت یار زیرک   کھ بادش در کرامت زندگانی
 درینا خاطر مگر جمع داری   بعد حشش کر دے گوہر نشانی
 بابا صاحب نے رقمہ کو پڑھا تو سر مبارک کو ہلایا اور جواب میں لکھا۔
 عزیز الوجود کا رقمہ ملا اور جو کچھ اس میں درج تھا۔ اس سے آگاہی ہوئی۔
 جو کوئی اپنے بزرگوں کی روش پر نہ چلے گا۔ ضرور ہے کہ اُسے اس طرح کا ماجرا
 پیش آئے اور وہ غم و الم سے دوچار ہو۔ آخر ہمارے پیران عظام میں سے
 کون تھا جس نے اپنے لیے خانقاہ بنوائی؟ اور اس میں جلوس فرمایا ہو؟
 ارباب ثروت سے دُور رہنے کے علاوہ معاملات میں انتہائی احتیاط
 پر آپ جس طرح زور دیتے تھے، اس کا اندازہ فرائد القواد کے ایک اندراج سے
 ہو سکتا ہے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جب میں شیخ کبیر کا مرید ہوا
 اور توبہ کی تو انھوں نے کئی مرتبہ فرمایا کہ دشمنوں کو خوش کرنا چاہیے اور صاحب
 حق کو مطمئن کرنے پر بھی بڑا زور دیا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ مجھے اس وقت
 یاد آیا کہ مجھے ایک آدمی کے میں جیل دینے میں اور ایک کتاب بھی کسی سے

مستعار لی تھی، جو گم ہو گئی ہے۔ حضرت مُرشد کو کشف سے اس کا علم ہو گیا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ میں نے دل میں عہد کیا کہ دہلی واپس پہنچتے ہی یہ حساب بے باق کروں گا۔ چنانچہ جب میں اجودھن سے دہلی پہنچا تو اس کی فکر ہوئی، لیکن معاش کی بڑی تنگی تھی۔ بیس جتیل جمع ہونے میں نہ آتے تھے۔ جب دس جمع ہوئے تو میں انہیں لے کر اس بزار کے پاس پہنچا، جس کی رقم میرے دفتر تھی۔ اور کہا کہ تمہا بے بیس جتیل دینے ہیں، وہ تو میرے پاس نہیں۔ اس وقت یہ دس لے لو اور باقی میں پھر ادا کروں گا۔ اُس نے یہ سنا تو بڑا خوش ہوا۔ اور کہا کہ ہاں، تم مسلمانوں کے پاس سے آتے ہو، یہ اسی کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ اُس نے دس جتیل تولے لیے اور کہا کہ باقی میں نے تمہیں بخشے۔ اسی طرح مالک کتاب کے پاس جانے اس کا حساب چکایا۔ (نوائے القواد ص ۱۴۰)

شاہانِ دقت اور لاتعداد لوگوں کی حقیقت کے باوجود اخیر عمر تک شیخِ کبیر کے زہد و ریاضت کی جو حالت رہی، اس کے متعلق سیر الاولیاء میں ہے۔ "سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم قریب الحق واللہین قدس سرہ العزیز آخر عمر میں تنگ روزی ہو گئے۔ خصوصاً جب آپ کی رحلت کا موقع آیا۔ یہاں تک کہ ماہِ رمضان میں جب میں وہاں تھا، افطار کے وقت تھوڑا سا کھانا لایا جاتا جو حاضرین کے لیے کافی نہ ہوتا۔ ان دنوں میں قے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتا" (ص ۶۰)

اشعاعِ اسلام میں جتنی کامیابی آپ کو ہوئی ہے۔ حضرت نوابہ بختیاد کالی کو شاید ہی ہوئی ہو۔ مغربی پنجاب کے کئی بڑے بڑے قبیلے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ مثلاً سیال راجپوت، وٹو وغیرہ۔

زہد و عبادت اور چلہ کشی میں انتہائی مصروفیت اور شہروں اور ملی مجلسوں سے دُوری کے باوجود شیخ کبیر علم و تعلیم میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ چنانچہ خواجہ سید بدر الدین السخی فقرائے مُنکد ہونے کے باوجود بابا صاحب کی علیت کی وجہ سے ان کے معتقد ہوئے۔ حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الدین نے آپ سے حوارف المعارف کے چند باب، تمہید ابو تکرور سلمیٰ اور کئی دوسری کتابیں پڑھیں۔ حوارف سے آپ کو بہت شغف تھا۔ چنانچہ جن دنوں آپ حوارف کا سبق دے رہے تھے، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور آپ نے اس کا نام حوارف کے مصنف شیخ شہاب الدین سہروردی کی مناسبت سے شہاب الدین رکھا۔

عربی ادب سے بھی آپ کو دلچسپی تھی۔ چنانچہ فوائد الغواد میں سلطان المشائخ کا ارشاد درج ہے کہ جب ایک مرتبہ شیخ کبیر کے سامنے ابو بکر قوال نے عربی کے دو اشعار پڑھے، جو اس نے شیخ بہار الدین زکریا کو سنائے تھے اور کہا کہ باقی مصرعے مجھے یاد نہیں رہے تو شیخ کبیر نے باقی سنا کر بیان کی تکمیل کر دی۔
(فوائد الغواد ص ۱۴۹)

شیخ کبیر بڑے عالم اور عابد تھے، لیکن غالباً اپنے مُرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے زیر اثر سماع سے انھیں بڑی دلچسپی ہو گئی تھی اور اہل شریعت اس پر اعتراض کرتے تھے۔ لیکن آپ کے اثر و اقتدار اور روحانی سطوت کے سامنے دم نہ مار سکتے تھے۔

مغربی پنجاب میں کامیاب اشاعت اسلام کرنے کے علاوہ آپ نے بڑے بڑے صاحبِ سطوت بزرگوں کی تربیت کی۔ چشتیہ سلسلے کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ نے دہلی میں روئی دی تھی۔ لیکن خطہ ہند و پاکستان میں اس سلسلے کو اصل وسعت و استحکام بابا فرید کی ذاتِ بابکات سے نصیب ہوا۔

اور فی الحقیقت انھیں اس سرزمین میں سلسلہ چشتیہ کا موسس ثانی کہا جاسکتا ہے۔ حضرت خواجہ اجیریؒ نے بابا صاحب کی نسبت فرمایا تھا کہ فرید ایک شمع ہے جس کی بدولت خانوادہ درویشان منور ہو جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ چشتیہ سلسلے کی دو بڑی شاخیں صابریہ اور نظامیہ ہیں۔ ان دونوں کے موسس حضرت بابا صاحب کے مرید، مخدوم علاء الدین صابرؒ اور حضرت سلطان المشائخ تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے ایک اور عزیز اور قدیمی خلیفہ حضرت قطب کمال الدین اجیریؒ تھے۔ جنھوں نے قیام ہانسی کے دوران میں آپ سے بیعت کی تھی۔ ان پر آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ کوئی خلافت نامہ ان کی تصدیق و توثیق کے بغیر مکمل نہ سمجھا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انھوں نے مخدوم علاء الدین صابرؒ کی ولایت دہلی کی سند پھاڑ دی۔ جب بابا صاحب کی خدمت میں اس کی شکایت کی گئی تو انھوں نے کہا کہ جمال کا پھاڑا ہوا فرید نہیں سی سکتا۔ چنانچہ انھیں دہلی کی بجائے کلیر کا علاقہ مرحمت ہوا۔ شیخ ہانسوئی شاعر تھے اور ان کا ضخیم فارسی دیوان چھپ گیا ہے۔ آپ کی وفات ۶۵۹ھ میں ہوئی۔

حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ صابر کلیریؒ اور شیخ جمال ہانسوئیؒ کے علاوہ حضرت گنج شکر کے کسی اور قابل ذکر خلفا تھے۔ ایک حضرت امام الحق سیالکوٹی تھے جنھیں بابا فرید نے تعلیم و تربیت اور عطائے خرقہ کے بعد سیالکوٹ بھیجا۔ آپ نے برسوں وہاں ارشاد و ہدایت کے فرائض انجام دیے اور ہزاروں لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی وفات ۶۸۶ھ میں ہوئی مزار پر اولاد سیالکوٹ کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ دوسرے قابل ذکر خلیفہ شیخ نقیب الدین قدس سرہ تھے جو دکن میں شیعہ اسلام لے کر گئے۔ ان کا ذکر ہم دکن کے داعیان اسلام کے سلسلے میں کریں گے۔

حضرت بابا صاحب کے طغوظات کے دو مجرے شائع ہوئے ہیں۔ ایک حجرہ حضرت سلطان المشائخ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوسرا خواجہ

بد الدین اسحق سے۔ پہلے کا نام راحت القلوب ہے اور دوسرے کا اسرار الاولیا۔ اگر ان دونوں مجموعوں کا حضرت خواجہ اجیریؒ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مبینہ ملفوظات سے مقابلہ کریں تو ان سے بابا فرید کی علمی قابلیت اور وسیع مطالعہ کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت خواجہ اجیری کے ملفوظات دلیل العارفین میں زیادہ تر نماز روزہ، طہارت، درود و نلیفہ کی باتیں ہیں، جو انھوں نے اپنے مرشد یا دوسرے بزرگوں سے سُنیں۔ لیکن بابا فرید کے ملفوظات میں چار چار کتابوں کے حوالے ہیں۔ بعض جگہ ایک ایک صفحہ پر تین تین چار چار کتابوں کے نام آتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ بابا صاحب کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے جوار شادات ہیں ان سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی کتنی قدر و منزلت تھی۔ راحت القلوب میں آپ کا ایک ارشاد درج ہے:-

لہ ان ملفوظات کی صحت پر شبہ ظاہر کیا گیا ہے (مثلاً حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات خیر المہالس میں لکھا ہے "شیخ نظام الدین و خواجگان چشت قدس الشرائع و اہم کتب تصنیف نکرہ و ایں ملفوظات در جہانکشیخ بودے۔ اگر بودے خدمت شیخ ہم فرمودے) اور ان میں الحاقی عناصر شامل ہو جانا قرین قیاس ہے لیکن یہ ملفوظات ہیں بہت پرانے اور فوائد القواد کے بعض اندراجات حضرت چراغ دہلی کے بیان کی تائید نہیں کرتے۔

ہم نے اولین چشمہ مشائخ کے متعلق معلومات جمع کرنے میں فقط حضرت سلطان المشائخ کے مستن ملفوظات فوائد القواد مسید محمد مبارک امیر خیر دہلی تالیف سیر الاولیا اور جمالی کی سیر العارفین پر اعتماد کیا ہے۔ خیر المہالس اور جوامع الکلم بھی مشتبہ سے بالانظر آتے ہیں۔ ابتدائی دور کے باقی ملفوظات یعنی ایس الارواح، دلیل العارفین، فوائد سالکین، راحت القلوب، اسرار الاولیا کی حیثیت مشتبہ ہے اور غالباً وہ سب کے سب وضعی ہیں۔ لیکن یہ ملفوظات حضرت چراغ دہلی کے زمانے میں ہی رائج ہو گئے تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلی اور دوسرے بزرگوں نے ان سے کم و بیش استفادہ کیا ہے۔

علم فاضل تر از جملہ عبادتہاست نزدیک خداے تعالیٰ ز نماز و روزہ و حج و عبادت۔

حضرت شیخ کبیر کبھی کبھار شعر بھی کہہ دیتے تھے۔ فرشتہ نے ایک باہمی نقل کی ہے۔

گیرم کہ بہ شب نماز بسیار کنی در روز دواے شخص بسیار کنی
تا دلی نہ کنی ز غصہ و کینہ خالی صد خرمین گل بر سر یک خار کنی

مخدوم علاء الدین صابر | حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر رحمہ اللہ

کھوآل میں ۱۱۹۵ھ میں پیدا ہوئے۔ بابا صاحب نے بڑی محبت اور محنت سے تعلیم دی۔ صابریہ سلسلہ جس میں ہزار ہا انسان داخل ہیں آپ ہی سے شروع ہوا۔ آپ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر نیم حجب و بانہ اور استغراق کی حالت میں رہتے تھے۔ قدیم اور مستند کتابوں میں آپ کا بہت کم ذکر ملتا ہے۔ اخبار الانبیاء میں شیخ عبدالحق محدث آپ کی نسبت لکھتے ہیں۔

در سیر الاولیاء صوفیہ کہ درویشی و زناہت ہم در صاحب نعمت میر شیخ فرید الدین است و شیخ فرید الدین دقتی کہ با اجازت بیعت مے کرد و فرمود: صابر زندگانی خوش خواہی گزرائید و بچھاں بود۔ آئندہ بود بہ عیش خوش مے گزرائید و مردے خوش باش و کشادہ رو بود و غالباً اس شیخ صابر غیر شیخ علی صابر است کہ داماد شیخ فرید الدین و خلیفہ او بود و قبر او در قصبہ کبیر است۔ و سلسلہ شیخ عبد القدوس و غیرہ بوسے منتهی مے شود۔ و ذکر او در سیر الاولیاء اصلاً نہ کردہ و ترک ذکر او خالی از غرابت نیست و تواند کہ اس شیخ صابر ہمیں شیخ علی صابر

باشد اللہ اعلم (مر ۶۹)

سیر الاولیا کا اندراج جس کی نسبت یہ شیخ محدث نے اشارہ کیا ہے حسب

ذیل ہے (ترجمہ)

محمد مبارک علوی المدعو برامیر خود (مصنف سیر الاولیا) عرض کرتے ہیں کہ ایک
درویش صاحب نعمت شیخ علی صابر نام درویشی میں ثابت قدم اور مستجاب
لذخوات قصبہ ڈیکری کا رہنے والا شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کا مریض
تھا۔ جب رخصت ہوتے وقت اور یاروں نے وصیت کی درخواست کی
تو ہر ایک کو خاص خاص وصیت فرمائی۔ جب شیخ علی صابر نے وصیت کی
درخواست کی تو شیخ شیوخ عالم نے فرمایا کہ جاؤ زندگی خوشی سے بسر ہوگی
چنانچہ آپ کی دعا سے اس بزرگ کی زندگی بڑے عیش سے گزری۔ یہ شخص
نہایت خوش باش اور متین شخص تھا (مر ۱۶۵)

اجباراً اخیر میں لکھا گیا ہے کہ قدیمی تذکروں میں شیخ علی صابر کا ذکر بہت
تھوڑا ہے۔ اس کا جواب سیر الامتاع کے مصنف نے دیا جس نے غمہ شام جہانی
میں اپنی کتاب لکھی اور محمد دم صابر اور ان کے خلفاء کے حالات بڑی تفصیل سے
دے دیے ہیں۔

”چوں در محفوظات حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج ذکر حضرت خواجہ علاء الحق
والدین علی احمد صابر قدس اللہ تعالیٰ... کم واقعہ شدہ و حال ایشان تمام و
کمال ثبت نیست۔ سبب او اینکه محفوظات حضرت شکر گنج باتفاق شیخ جمال ہنسوی
جمع گشتہ اند۔ و سوائے آن ہر کہ نوشتہ اور اخلاط و داشت شیخ مذکور لازم و خواجہ
آن حضرت و شیخ ہنسوی خود روشن است۔ بنا بر آن ذکر آن حضرت پناہ دینے
واقعہ شدہ“

بعد کے تذکرہ نگار بہت سے واقعات مخدوم صابرؒ سے منسوب کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کے زورِ جلال سے بابا فرید کے لڑکوں کی وفات۔ آپ کی خفگی کی وجہ سے آپ کی زوجہ محترمہ کی وفات۔ شیخ جمال ہانسوی سے نزاع۔ شہر کلیر کی ویرانی وغیرہ۔ معتقدین تو ان واقعات کو آپ کے روحانی جلال اور فتوت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ لیکن معترضین کئی اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یہ واقعات کسی مستند قدیمی کتاب میں نہیں ملتے۔ آپ ۱۲۹۱ھ میں وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کے سلسلے کو بڑا فروغ ہوا۔ مزارِ رُط کی ضلع سہارن پور سے تیس کوس کے فاصلے پر کلیر شریف میں ہے۔ ”یہاں ہر سال عرس کے موقع پر ہمارے کی محفلیں ذکر و فکر کے حلقے، حال و قال، وعظ و نصیحت کی مجلسیں اور ناچ رنگ۔ غرض سب کچھ ہوتا ہے۔“

سُلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہیؒ

شیخ کبیر بابا فرید گنج شکرؒ نے چہتیمہ سلسلے کو بڑی وسعت اور رونق دی خطہ ہندوستان میں انھیں اس سلسلے کا موسس ثانی سمجھنا چاہیے۔ لیکن شاید اس سلسلے کے سب سے بڑا اثر شیخ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا محبوب الہیؒ تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جس زمانے میں وہ مرشد کی خدمت میں پہنچے، انھیں دنوں شیخ کبیرؒ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم نے جال لگایا ہے اس میں زیادہ تر چڑیاں آئی ہیں، لیکن ایک شاہباز بھی آن پھنسا ہے۔ جب یہ صاحب کی اپنے مُردے سے ملاقات ہوئی، تو انھوں نے فرمایا: اے آتشِ فراق! دِلِما کیاب کر وہ سیلابِ اشتیاق! جانِ خراب کر وہ حضرت خواجہ صاحب ۵ اکتوبر ۱۲۳۸ھ کو بمقام بدایوں پیدا ہوئے۔

اپنی وطن بخارا تھا۔ آپ کے دادا اور تانا اپنے خاندانوں کے ساتھ چنگیزی فتنہ کے دوران میں بخارا سے لاہور آئے۔ یہیں آپ کے والد اور والدہ پیدا ہوئے۔ لاہور میں ایک عرصہ مقیم رہنے کے بعد یہ دونوں خاندان بدایوں چلے گئے۔ خواجہ صاحب کا نام سید محمد تھا۔ آپ پانچ سال کے تھے کہ شفقت پوری سے محروم ہو گئے، لیکن آپ کی والدہ بی بی زلیخا بڑی سمجھ دار اور باہمت خاتون تھیں۔ غربت اور افلاس کے باوجود انھوں نے آپ کو پوری تعلیم دی۔ ابتدائی تعلیم بدایوں میں ہوئی، جو شمالی ہند میں اسلامی سلطنت کے آغاز سے ہی علم و فضل اور مذہبی اور روحانی سرگرمیوں کا بڑا مرکز رہا ہے۔ اور جب یہ مرحلہ ختم ہوا تو بی بی صاحبہ اپنے جگر گوشے کو لے کر دہلی آئیں، جہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ خواجہ شمس الدین خوارزمی جو کچھ دنوں بعد سلطان غیاث الدین بلبن کے وزیر ہوئے خواجہ صاحب کے استاد تھے۔ ان سے آپ نے مقامات حریری پڑھی۔ اور مولنا کمال الدین محدث سے جو علم حدیث میں استاد وقت تھے، کہ بشارق الانوار کی سند لی۔

حضرت بابا فرید سے تعلق قلبی آپ کو اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ آپ ابھی بارہ سال کے تھے اور بدایوں میں مولنا علاء الدین انصاری سے تحصیل علم کرتے تھے کہ ابو بکر قوال نے جو مغربی پنجاب کی سیاحت سے واپس آیا تھا،

۱۔ شیخ رضی الدین صناعیؒ | مشارق الانوار احادیث کا ایک ابتدائی مجموعہ ہے جس میں ”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ سے دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثیں بحذف اسناد جمع کی گئی ہیں۔ یہ مجموعہ ایک عرصے تک ہندوستان اور دوسرے ممالک میں رائج رہا اور اسے ہندوستان کے ہی ایک عالم شیخ رضی الدین حسن صناعی نے مرتب کیا۔ ہم ان کا ذکر خطہ لاہور کے علمی و مشائخ کے ضمن میں کر چکے ہیں۔

وہاں کے بزرگوں کا ذکر کیا۔ پہلے اس نے شیخ بہار الدین زکریا کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی عبادت و ریاضت حد سے باہر ہے۔ یہاں تک کہ ان کی کنیزیں کلم کلم کی حالت میں بھی ذکر سے غافل نہیں ہوتیں اور اس طرح کی تمام ولایت کو انہوں نے اپنے فیض سے پُر نور کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر قودل نے بابا فرید کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تو ایک ماہ تمام میں چھوٹوں نے عالم کو اپنے نور معرفت سے منور کر رکھا ہے۔ خدا کی دین سہجہ کہ شیخ بہار الدین کی تعریف سن کر تو خواجہ صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن بابا فرید کی نسبت دل میں ایک قدرتی محبت پیدا ہوئی۔ اور اس دن سے نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آپ نے شیخ فرید کے نام کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ دہلی تشریف لائے تو اتفاق سے آپ کو مکان بھی حضرت بابا فرید کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کے پردوس میں ملا جن کی صحبت میں یہ تعلق خاطر اور بھی گہرا ہو گیا۔

بالآخر آپ ۷۵۶ھ میں اجودھن تشریف لے گئے اور اُسی روز بیعت سے شرف یاب ہوئے، لیکن خلافت اس سے چار سال بعد یعنی ۷۵۹ھ میں ملی۔ اجودھن کے آپ نے دس سفر کیے۔ سات مرشد کی وفات کے بعد اور تین ان کی زندگی میں مرشد سے سند خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ ہانسی میں سند کی توثیق کے لیے قطب جمال ہانسوی کے پاس پہنچے، جن کے پاس شیخ کبیر کی سب سندیں پیش ہوتی تھیں۔ انہوں نے بڑی خوشی سے خلافت نامہ

۱۰ سیر الاولیا ص ۹۶

۱۰ مرقیہ میں عام طور پر مشہور ہے کہ شیخ جمال ہانسوی نے بابا فرید کے دوسرے مشہور مرید محمد و علاء الدین صابر کی سند کسی بات پر ناخوش ہو کر بھاڑ دی تھی۔ سیر الاولیا میں غالباً اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ شیخ العالم نے کسی شخص (۹) کو خلافت نامہ عطا فرما کر مکہ دیا کہ جب ہانسی جاؤ تو یہ خلافت نامہ ہمارے جمال کو دکھانا۔ جب اس نے ہانسی پہنچ کر آپ کو وہ خلافت نامہ دکھایا (۱۱) اگلی صفحہ پر

اس کے بعد (غالباً ۱۲۷۱ھ کے قریب) آپ نے شہر کی رہائش ترک کر کے غیاث پور میں چھپروں کے مکان کرائے پر لیے، لیکن کچھ عرصہ بعد آپ کے ایک مُريد مولانا ضیاء الدین دہلوی عماد الملک نے آپ کے لیے ایک عالیشان خانقاہ بنوادی جو اب تک موجود ہے۔ یہ خانقاہ ایک سہ منزلہ عمارت ہے جس کی دیوار ہمایوں بادشاہ کے مقبرے کی فصیل سے ملی ہوئی ہے۔ سچے وہ کوٹھڑیاں ہیں جہاں حضرت کے خلفاء عبادت کرتے تھے۔ اور صحن ہے جہاں کھانا تقسیم ہوتا تھا۔ دوسری منزل میں حضرت کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جہاں اکثر مجلس منعقد ہوتی تھی۔ تیسری منزل میں حضرت کی عبادت اور آرام کا محلہ ہے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ جب ابتدا میں حضرت محبوب الہیؒ نے موضع غیاث پور میں سکونت اختیار کی تو آپ کی خانقاہ میں نہایت فقر و فاقہ اور تنگی کے ساتھ گزر ہوتی تھی۔ سب پہلے جن مُريدوں نے آپ کی خدمت میں درجات عالی حاصل کیے، مولانا برہان الدین غریب اور مولانا کمال الدین یعقوب پٹنی تھے۔ وہ خانقاہ میں مشغول ریاضت تھے کہ ایک دفعہ چار روز گزر گئے اور کوئی چیز ایسی نہ آئی جس سے روزہ افطار کیا جاتا۔ اتفاق سے ایک ضعیف آدمی سیر اہلے آئی۔ وہ ہنڈیا میں ابالا جا رہا تھا کہ ایک فقیر کمبل پوش آیا۔ جو کچھ موجود تھا، حضرت نے اس کے پاس رکھ دیا۔ اس درویش نے وہ کھا کر ہنڈیا زمین پر دے ماری اور کہا درویش نظام الدین، حضرت شیخ فرید الدین مسعود نے تم کو نعمت باطنی عنایت کی ہے، لیکن تمہارے فقر ظاہری کی ہیگ کوئیں نے توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت کی خدمت میں فتوحات اور نذرانہ

۱۔ ملاحظہ ہو سیر العارفین ص ۶۹۔ سیر الاولیاء میں یہ واقعہ قدرے تفاوت سے درج ہے اور لکھا ہے کہ اس درویش نے حضرت سلطان الشائع کی تنگی دیکھ کر آپ کے ایک رفیق کو بارہ جہتیل دیے اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ (سیر الاولیاء ص ۱۰۳)

شکراتہ کی اس قدر آمد شروع ہوئی کہ عدد حساب سے باہر تھی۔
 خدا معلوم اس قبضہ میں کس قدر صداقت ہے، لیکن اس میں کوئی شک
 نہیں کہ اس زمانے میں حضرت کی ظاہری حالت میں زمین آسمان کا فرق آگیا۔
 اور اب آپ کے دروانے پر عقیدت مندوں کا اس طرح ازدحام شروع ہوا
 کہ شاید ہی سلطنتِ دہلی میں کسی شیخ کے در پر ہوا ہو۔ ایک وجہ اس کی
 یہ تھی کہ غیاث پور کے قریب ہی کیلوکھری میں بنین کے جانشین کیتباد نے
 قیام شروع کیا اور اس جگہ امراء اکیس سلطنت کا هجوم ہو گیا۔ فواد انواد میں
 حضرت کا یہ بیان نقل ہوا ہے کہ جب کیتباد نے نیا شہر آباد کیا تو پھر لوگوں کے
 ٹھٹ کے ٹھٹ میرے پاس آئے شروع ہوئے اور امراء اور دوسرے لوگ
 اس کثرت سے آتے تھے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ترک سکونت کر کے شہر کے اندر
 چلا جاؤں گا۔ لیکن اسی دن ایک جوان میرے پاس آیا۔ اور آتے ہی یہ شعر
 پڑھا۔

آں روز کہ مہ شدی نے دانستی
 کا نگشت نمائے عالمے خواہی شدا

اور کہا کہ اس میں تو کوئی مغربی نہیں کہ خلقت کو شہ نشینی اختیار کر کے یاد الہی کی جائے۔
 قوت اور حوصلہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ خلقت کے اندر رہ کر یاد الہی جاری رہے۔
 اس پر سلطان المشائخ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور مریدوں اور عقیدتمندوں
 کا جو ازدحام تھا وہ جاری رہا۔ آپ کے ہاں ہر روز ہزاروں کی نذر تیار آتی
 لیکن آپ اسے فوراً خرچ کر دیتے اور کوئی حاجت مند آپ کے دروازے
 سے مایوس نہ جاتا۔ سیرت نظامی (اردو) میں منقول ہے کہ "تین ہزار علما و
 فضلہ علاوہ طالب علموں اور حافظوں کے اور دوسو قرآن ہمیشہ آپ کی

سرکار سے پرورش پاتے تھے اور دیگر پروردگان آنجناب کا تو کچھ شمار نہیں آپ کو اپنی زندگی میں جو اقتدار اور دہدیر حاصل ہوا، وہ ہندوستان کے شاید ہی کسی اور اہل طریقت بزرگ کو نصیب ہوا ہوگا۔ شہر کے عمائد و امرا اور عوام آپ کے مرید تھے اور بڑے بڑے جلیل القدر بادشاہ آپ سے خم کھاتے تھے۔

شاہانِ عصر اور سلطان المشائخ | آپ کے ابتدائی ایام عہدِ غلامی میں بسر ہوئے، لیکن آپ کو زیادہ عروجِ خلیجوں

کی بادشاہت میں ہوا۔ خاندانِ خلجی کا سب سے بااقتدار بادشاہ علاء الدین خلجی علما و اہل شرع کی پروا نہ کرتا تھا، لیکن شاید وہ بھی درویشوں کی بددعا کا قائل تھا۔ اس کی تخت نشینی سے ایک دو سال پہلے سیدی مولہ کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، جس نے درویشوں کا اثر و اقتدار بہت بڑھا دیا تھا۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ جلال الدین خلجی نے بڑے حلم و تحمل کے باوجود اس درویش کی سازشوں سے ڈر کر اس کی موت کا سامان کر دیا۔ لیکن جب اس کے قتل کے بعد آدھی اور گرد و غبار کا طوفان اٹھا تو خود ہی اس کا قائل ہو گیا۔ اخبارِ الاخبار میں سیدی مولہ کی نسبت ہے۔

”اور قلندر شیخ ابوبکر طوسی در زمانِ سلطان جلال الدین خلجی کُشتند و

روزِ قتل، و باد و غبار بے اندازه شد۔ و عالم تاریک گشت۔ گویا کہ قیامت

قائم شد و سلطان جلال الدین را بمشاورہٗ این سال باد سے اعتقاد سے کہنبرد

پیداسفند“ (ص ۷۳)

اور جب اس کے ایک دو سال بعد سلطان جلال الدین خود قتل ہوا تو لوگ ضرور کہتے ہوں گے کہ اسے درویش آزاری کی سزا ملی ہے۔ چنانچہ عجیب نہیں علاء الدین خلجی بھی اس خیال سے متاثر ہوا ہو اور حضرت سلطان المشائخ کی خواہشات کا اس نے بوجہ احترام کیا، اس میں اس خیال کو بھی کچھ دخل ہو!

سلطان علاء الدین خلجی نے دو ایک مرتبہ حضرت سے ملنے کی خواہش کی

سین آپ نے ٹال دیا۔ سیر الاولیا میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے قلعہ استہان چند سوال لکھ کر اپنے بڑے بیٹے نصر خاں کے ہاتھ حضرت شیخ کی خدمت میں بھیجے اور ان کے جواب مانگے۔ جب وہ کاغذ شیخ کو ملا تو انھوں نے اُسے کھود بھی نہیں اور حاضرین سے کہا کہ درویشوں کو بادشاہوں سے کیا کام۔ میں درویش ہوں ورنہ شہر کے ایک گوشے میں دنیا سے الگ تھلگ بادشاہ اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ اگر بادشاہ اس وجہ سے مجھے کچھ کسے گا تو میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔

جب اس کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ لیکن شیخ نے کہلا بھیجا کہ میں غائبانہ دعا کرتا ہوں اور غائبانہ دعائیں بڑا اثر ہے۔ جب اس کے بعد بھی سلطان نے آنے پر اصرار کیا تو شیخ نے فرمایا کہ اس فقیر کے مکان کے دو دروازے ہیں۔ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ ایک دفعہ علاء الدین نے ملک کافور کو ورننگل کی فتح کے لیے بھیجا لیکن ایک مدت تک اُدھر سے کوئی خبر نہ آئی اور سلطان کو بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے ملک قرابگ اور قاضی مخیف الدین کو سلطان المشائخ کی خدمت میں یہ کہہ کر بھیجا کہ لشکر اسلام کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ آپ کو اسلام کا غم مجھ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ پر نورِ باطن سے کوئی حقیقت روشن ہوئی ہو تو مجھے بھی اس سے مطلع کریں۔ سلطان المشائخ نے بادشاہ کا پیغام سُن کر کہا کہ یہ فتح کیا چیز ہے ہم تو دوسری فتحوں کے بھی امیدوار ہیں۔ شاہی قاصدوں نے

۱۔ ملاحظہ ہو سیر الاولیا ص ۱۱۹ و ۱۲۰۔ تعجب ہے کہ اس کے باوجود اسی کتاب میں سلطان علاء الدین کی قسارتِ قلبی کی اس لیے شکایت کی گئی ہے کہ اس نے حضرت سلطان المشائخ سے ملنے کی کبھی خواہش نہ کی (ص ۱۵۴) اور برنی بھی یہی شکایت کرتا ہے۔

یہ بشارت بادشاہ تک پہنچائی۔ جسے سن کر وہ خوش ہو گیا اور اتفاق سے اُسی شہم کو ملک کا فور کے نائب کے درنگل کا فتح نامہ لے کر آگئے۔

علاء الدین کا بڑا رملکا اور ولی عہد خضر خاں سلطان المشائخ کا مرید تھا۔ لیکن ملک کا فور نے اسے اندھا کر کے نور دیدہ کے ساتھ تخت و تاج سے بھی محروم کیا۔ اور بالآخر ملک کا فور کا خاتمہ کر کے قطب الدین مبارک شاہ تخت نشین ہوا۔ وہ شیخ زادہ جام کا جو حضرت سلطان المشائخ کے مخالف تھے، معتقد تھا۔ مشہور ہے کہ جب ملک کا فور خاندان علانی کا خاتمہ کر رہا تھا تو قطب الدین کی والدہ نے شیخ زادہ کے پاس آدمی بھیج کر اپنی مصیبتیں بیان کیں۔ انھوں نے فرمایا: ”غم مدار و منتظر طیفہ فیسی باش۔“ چنانچہ قطب الدین کامیاب اور ملک کا فور کا کام ہوا۔ بادشاہ کے شیخ زادہ جام سے فرجہ اعتقاد کے علاوہ سلطان المشائخ سے سوطین کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو گئی کہ وہ قطب الدین کے حریف اور صحیح ورثہ تخت و تاج خضر خاں کے مرشد و مربی تھے۔ چنانچہ قطب الدین نے آپ کا زور توڑنے کی بڑی کوشش کی۔ شیخ رکن الدین، بولفتح سہروردی، گولستان سے اس لیے بلایا کہ شیخ کی بارگاہ کے بالمقابل ایک دوسری بارگاہ قائم ہو۔ لیکن ان دونوں بزرگوں کے تعلقات اتنے خوشگوار ہو گئے کہ بادشاہ کی یہ چال کام نہ رہی۔ تاہم تخت و سجادہ کی چپقلش جاری رہی اور بالآخر قطب الدین نے آپ کے پاس شکایت بھیجی کہ چاند رات کو دہلی کے سب مشائخ مجھے سلام کرتے اور نئے چاند کی دعا دینے دربار میں آتے ہیں، لیکن آپ فقط اپنے غلام خواجه قبیل کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت نے اپنے نہ آنے کی توجیہ کر دی۔ لیکن بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر شیخ نظام الدین آئندہ ماہ نو کی تمنیت کو حاضر نہ ہوں تو بزور ان کو حاضر کیا جائے۔ سلطان المشائخ کے سامنے غلص اس کشمکش سے

مشوشت تھے، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ جب چاند رات آن پہنچی تو آپ اطمینان سے خاتقاہ میں مقیم رہے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے۔

صبح کو خبر ملی کہ رات کو قطب الدین مبارک شاہ اپنے چاہیتے غلام خسرو خاں کے ہاتھوں قتل ہوا اور خسرو ناصر الدین خسرو خاں کے نام سے تخت نشین ہوا۔

خسرو خاں حضرت شیخ کے اثر کا قائل تھا۔ چنانچہ جب غازی ملک کی فوج اسے شکست دینے کے لیے آئی تو اس نے پانچ لاکھ تنگے آپ کی خدمت میں حصول دعا کے لیے بھیجے، لیکن سلطان غیاث الدین تغلق نے خسرو کی بد عزتوں کا خاتمہ کر دیا اور ہندوستان میں اسلام کو نئی زندگی ملی۔ بد قسمتی سے سلطان اور شیخ میں تنسی قدر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ ایک تو شاید بادشاہ کو اس امر کا ملل ہو گا کہ آپ نے خسرو کے پانچ لاکھ تنگے بیت المال کو کیوں نہ واپس کیے۔ دوسرے بعض لوگوں نے جو سماع کے خلاف تھے بادشاہ سے شکایت کی کہ

۱۰ سیرالادبیہ ص ۱۲۴۔ یہ تفصیلات سیرالادبیہ میں ہیں۔ انھیں درج کر کے مؤلف کتاب نے سلطان قطب الدین کی دھمکی اور اس کے عبرت ناک انجام کی نسبت بطور تبصرہ سعدی کا شعر نقل کیا ہے۔ لے رہا ہوں کہ شمس بجائے خورش با شیر نیکو دی و دیدی منراے خورش لیکن بعد کے تذکرہ نگاروں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ چاند رات کو خود حضرت سلطان الشریع خاتقاہ کی چھت پر ٹھٹھے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

۱۱ سلطان الشریع پر سماع کی وجہ سے اس سے پیٹھ بھی اعراض ہوتا تھا مثلاً صاحب کتاب کے مصنف خواجه ضیاء الدین سنائی کی نسبت اخبارالانوار میں لکھا ہے۔ "مما مر نظام الدین ادلیا بود۔ دائم بر سطح از جہت سماع احتساب کردے۔ و شیخ باوے جز بہ خدمت و انقیاد پیش نیاوردے۔" (ص ۱۰۹)

شیخ نظام الدین مع جمیع مُریدوں کے سماع مُسنّتے ہیں۔ بادشاہ کو واجب ہے کہ علما کو طلب کر کے ایک محضر منعقد کر لے اور انہیں اس فعل نامشروع سے باز رکھے۔ چنانچہ غیاث الدین تغلق نے قلعہ تغلق آباد میں حضرت سلطان المشائخ اور سلطنت کے مشہور علما و شیعہ کو بلایا اور سماع کے مسئلے پر بحث شروع ہوئی۔ کہتے ہیں، دو سو تیرہ علما موجود تھے۔ قاضی جلال الدین دہلوی و شیخ زادہ جام سماع پر اعتراض کرنے والوں میں پیش پیش تھے۔ اور معلوم ہوتا ہے بحث میں بڑی گرمی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت سلطان المشائخ کے مخالفین نے زور شور سے اعتراض کیے تو بادشاہ نے کہا کہ اس قدر جوش و خروش نہ کرو۔ سنو کہ شیخ کیا فرماتے ہیں۔ معترضین نے اپنے اعتراضات کی بنا امام ابو حنیفہؒ کے ارشادات پر رکھی اور سلطان المشائخ نے سماع کے جواز کے حق میں بعض روایات نبوی سے مدد لینی چاہی۔ اس دوران میں بادشاہ نے شیخ بہاء الدین زکریا ملتانیؒ کے واسطے شیخ علم الدین سے جو عالم بھی تھے

۸۵ سیر العادلین ص ۸۵

۸۵ یہ تفصیلات سیر الاولیاء سے ماخوذ ہیں۔ فرشتہ جس نے کئی تجزیات، اس پر افاضہ کی ہیں۔ لکھتا ہے کہ سلطان المشائخ نے حدیث نبویؐ 'السماع مباح' لابلہ کو اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں پیش کیا۔ اس پر الفرغان کے ولی اللہ قبر میں مولانا مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں۔ "یہ حدیث نہیں بلکہ امام غزالی کا قول ہے جو احیاء العلوم میں فتوے کے طور پر منقول ہے۔ غالباً فرشتہ نے اسے حدیث کہنے میں غلطی کی ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ حضرت مستدل کو غلط فہمی ہوئی ہو" اس پر مولانا مناظر احسن گیدانی لکھتے ہیں: "خدا جانے بجا پورہ میں بیٹھے بیٹھے ہندو شاہ کے بیٹے قاسم فرشتہ نے اپنی تاریخ میں کہاں سے یہ بات اڑائی کہ امام غزالی کا قول یحوز لہ ہلد ولا یحوز لہ غیر اہلہ کو حدیث قرار دے کر سلطان جی نے پیش کیا۔ کیا تماشا ہے دو ہزار سے اوپر حدیثوں کے محافظ پر یہ الزام ہے" سیر الاولیاء میں یہ اندراج [باقی اگلے صفحے پر]

ورہ اسلامی ممالک کا سفر بھی کر چکے تھے، استفسار کیا۔ انھوں نے کہا کہ جو لوگ
 سماع دل سے سنتے ہیں ان کے لیے مباح ہے اور جو از روئے نفس سنتے ہیں
 ان کے لیے حرام ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ بخدا، شام، روم میں مشائخ سماع
 سنتے ہیں۔ بعض دف اور شبانہ سے بھی۔ اور انھیں کوئی منع نہیں کرتا۔

موجود نہیں۔ لیکن وہاں دور رسالوں کے حوالے دیے گئے ہیں جن میں اس واقعہ کی تفصیلات
 درج ہیں۔ یعنی مولانا غفر الدین رازی کی کشف المفاح من وجہ السماع اور ضیاء الدین برنی کا
 حیرت نامہ۔ فرشتہ نے اپنی کتاب میں کئی تفصیلات سیر الاولیاء سے زائد دی ہیں۔ اس کے علاوہ
 خود سیر الاولیاء سے واضح ہوتا ہے کہ بحث میں سلطان المشائخ نے انحصار حدیثوں پر کیا
 ہے۔ اور مخالفین نے فقہی فتاویٰ پر زور دیا۔ (بقول سیر الاولیاء) حضرت سلطان المشائخ
 نے فرمایا: ”اس بحث میں مجھے ایک بات نہایت عجیب معلوم ہوئی۔ وہ یہ کہ معرئ حجت میں
 وہ صحیح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے اور یہی کہتے جاتے ہیں کہ ہمارے شہر میں
 فقہ کا رواج مقدم ہے۔ جب کوئی صحیح حدیث بیان کی جاتی، وہ منع کرتے اور کہتے کہ اس
 حدیث کی اثر شافعی نے لی ہے۔ اور وہ ہمارے علماء کے دشمن ہیں۔ اس لیے ہم اس حدیث
 کو نہیں سنتے۔ اب اگر فرشتہ کے بیان کو ٹھکرا دیں تو آخر وہ کون سی صحیح حدیث ہے جس سے
 سماع کا جو اثبات ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کے دوسرے کمالات و معانی
 ہی نہیں علمی مرتبہ بھی بڑے، احترام کے لائق ہے، لیکن پرانے زمانے میں طباعت کی عدم موجودگی
 کی وجہ سے کتابوں کی کمی تھی (اور حضرت سلطان المشائخ تو اپنے علمی ذوق و شوق کے باوجود
 ایک زمانے میں کتابیں خریدنے کے خاص طور پر خلاف ہو گئے تھے) (سیر الاولیاء ص ۱۲۸) اس کے
 علاوہ کڑا تنقیدی نقطہ نظر بھی عام نہ تھا۔ کسی ایک آدمہ حوالہ میں سہو ہو جانا خلاف قیاس نہیں
 سیر الاولیاء میں تو حضرت سلطان المشائخ کا یہ بیان نقل ہوا ہے نہ وجہ امر و نہ ممانہ شد کہ
 معرئ حجت احادیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شنوند۔ ہمیں سے گوئید کہ در خبر
 عمل بردایت فقہ مقدم است بر حدیث و ای چہیں سننے کہلنے گوئید کہ ایسا را بر احادیث
 [آئی گئے ملے پر]

بادشاہ نے یہ سنا تو خاموش ہو گیا۔ اس پر مولانا جلال الدین نے پھر کہا کہ بادشاہ کو لازم ہے کہ سماع کی حرمت کا حکم دے اور اس بارے میں امام اعظم کے مذہب کو ملحوظ رکھے، لیکن سلطان المشائخ نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کوئی حکم نہ دیں۔

یہ بحث صبح دس بجے سے ظہر کے وقت تک جاری رہی۔ نتیجہ بحث کی نسبت سیر لاویا میں دو رائیں درج ہیں۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ نے کوئی حکم نہ دیا۔ یعنی سلطان المشائخ کا مشورہ قبول کر لیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت سلطان المشائخ سماع متنبی اور انھیں کوئی منع نہ کرے، لیکن دوسرے فرقوں مثلاً قلندر دہلوی اور حیدریوں کو سماع سُفنی سے منع کریں۔ کیونکہ وہ محض حفظِ انسانی کی خاطر سُنتے ہیں۔ سیر الاولیاء کے مصنف نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ مجلس سے فارغ ہو کر بادشاہ نے حضرت سلطان المشائخ کو بڑی تعظیم و تکریم سے رخصت کیا بلکہ محضر کے ۱۲ روز بعد ان کے مخالف قاضی جلال الدین کو عہدہ قضا سے معزول کیا۔

اس روایت سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ آخر تک سماع کے قائل اور اس پر عامل رہے۔ لیکن اس امر کی مستند معاصرانہ شہادت

بقیہ نوٹ: سنہ ۲۳۹
رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم عبور نباشد

لیکن سیر العارفین کے مطالعہ سے خیال ہوتا ہے کہ معاملہ ذرا زیادہ پیچیدہ تھا اور بحث کی تین جہتوں کا مسک تھا۔ جس نے بعد میں، بل حدیث اور حنفیوں کے درمیان خاص اہمیت اختیار کر لی تھی۔ شیخ جمال لکھتے ہیں:-

حضرت شیخ تمک بہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قاضی مذکور گفت: "قر مجتہد نسبی کہ تمک بہ حدیث نمائی۔ مروی مقلد۔ روایتی از ابو حنیفہ بیارہ تا قول تو بحر عن قول افتد۔ شیخ فرمود: "سبحان اللہ کہ باوجود قول مصطفوی از من قول ابو حنیفہ سے فراموش نہ کر"

موجود ہے کہ اخیر عمر میں سماع بالخصوص سماع بالمرزا میر کی نسبت حضرت سلطان المشائخ کا نقطہ نظر شروع سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ آپ کے ملفوظات کا سب سے مکمل مجموعہ فوائد الفوائد ہے۔ جسے امیر حسن بخاری نے ترتیب دیا اور جسے تمام نظامی حضرات آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ اس میں بالتفصیل لکھا ہے کہ (ترجمہ)

”پھر سماع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ شاید آپ کو حکم ہوا ہے کہ جس وقت آپ چاہیں سماع سنیں۔ آپ پر حال ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے وہ کسی کے حکم سے حلال نہیں ہو سکتی اور جو چیز حلال ہے کسی کے حکم سے حرام نہیں ہو سکتی۔ اب ہم مسئلہ مختلف فیہ کو لیتے ہیں۔ سو سماع ہی کو لو۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے حکم کے موافق برصغور ہمارے علماء کے مبارح بمذہب و دسارنگی ہے اس اختلاف میں حاکم جو حکم کرے وہی ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا: انھیں دنوں میں بعض درویشوں نے چنگا رباب اور بانسریوں کا استعمال معج میں کیا اور رقص کیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ انھوں نے اچھا نہ کیا جو نامشروع ہے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ بعد ازاں ایک نے کہا کہ جب وہ اس مقام سے باہر نکلے تو ان سے پوچھا گیا کہ اس مجلس میں تو بانسریاں بجائی گئیں۔ تو جواب دیا کہ ہم سماع میں ایسے متفرق تھے کہ ہمیں معلوم نہ ہوا کہ یہاں بانسریاں ہیں بھی یا نہیں۔ جب خواجہ صاحب نے یہ سنا تو فرمایا کہ یہ تو کوئی معقول جواب نہیں“ (ص ۱۰۰)

سلطان المشائخ کے ضمن میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انھوں نے اپنی رہائشی اس بزرگ کو تقویٰ کی جو حلانہ سماع بالمرزا میر کا منکر تھا۔

سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات فروری یا مارچ ۱۳۲۵ء میں ہوئی اور اس کے چند ہی روز بعد یعنی اپریل کی تیسری کو سلطان المشائخ بھی انتقال فرما گئے۔ ان کی طویل علالت کے دوران میں شیخ رکن الدین ملتانی موجود تھے۔ انھوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مزار دہلی میں مرجع خاص و عام ہے۔

سلطان المشائخ کا مرتبہ | ہندوستان کے مشائخ میں حضرت سلطان المشائخ کا ایک خاص مرتبہ ہے۔ انھیں داتا گنج بخش یا

حضرت خواجہ اجیری کی طرح شرف اولیت حاصل نہیں۔ نہ ہی ان کی زندگی تبلیغی کوششوں کے لیے اس طرح ممتاز ہے جس طرح ان کے مرشد بابا فرید دوسرے پیران عظام مثلاً، میر کبیر دہانی، شیخ بہاء الدین زکریا یا حضرت نور قطب العالم بنگالی کی۔ لیکن اس کے باوجود جو اثر و اقتدار انھیں حاصل ہوا، بہت کم بزرگوں کو نصیب ہوا ہوگا۔ بقول امیر خسروؒ

در حجرہ فقر بادشاہ ہے   در عالم دل جہاں پناہ ہے
شہنشاہ ہے سر پر بے تاج   شاہانہ بجائے محاکم

جب سلطان المشائخ نے ظہور کیا، اس وقت تصوف کا ابتدائی زامہ لیز دور ایک مدت ہوئی منہم ہو چکا تھا۔ اب یہ طریق زندگی فقط وہی لوگ اختیار نہ کرتے تھے، جو سخت سے سخت ریاضتیں اور مشقتیں سہتے اور دنیا سے دلوں سے نقط قوت لایموت لے کر دور آخرت میں اپنے جھٹے کے منتظر رہتے۔ اب تصوف اور درویشی کی نئی ترجمانی ہو چکی تھی اور شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کے ہم خیال کہہ رہے تھے کہ دنیا کے ظاہری نظام کے ساتھ ساتھ ایک باطنی نظام بھی ہے، جو قطبوں، ابدالوں، اوتادوں کے سر پر قائم ہے۔ شیخ ابن عربی نے فتوحات کبیرہ میں کسی جگہ اس نظریے کی توضیح کی ہے۔ اور فرشتہ ناقل ہے کہ ابن عربی کی تصانیف حضرت سلطان المشائخ کے زیر مطالعہ تھیں۔ (پوستہ دل انوار منزل بہ کتب محبت و تصوف مثل قصص الحكم و مواقع النجوم و شروح آئینا مشغول سے داشت) انھوں نے دو ایک جگہ مقامات اولیاء کے متعلق جو ارشادات کیے ہیں ان سے خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی ابن عربی کے نظریے سے متاثر تھے۔ بلکہ انھوں نے کہا: ”جب

دلی مقامِ تعلیمیت اور غرضیت و فردیت کو طے کر کے مرتبہ مجبوریّت کو پہنچنا ہے تو اس کی ذاتِ مظہر الہی ہو جاتی ہے اور اس کا ارادہ بھی ارادۃ اللہ ہوتا ہے۔

جب بابا فرید نے انھیں خلعتِ خلافت سے سرفراز کیا تو انھیں نظام الدین والدینؒ کہہ کر خطاب کیا تھا اور شاید یہ مُرشد کے ارشاد اور ابن عربیؒ کی تعلیمات کا اثر تھا کہ سلطان المشرّخ نے زندگی ایک تارک الدنیا درویش کی طرح نہیں گزار لی بلکہ شاہانِ وقت کے بالمقابل بھی اپنی پوزیشن اس طرح برقرار رکھی جس طرح ابن عربیؒ کی اسکیم کے تحت قطبوں اور ابدالوں کی تھی۔

غریبِ عالم، نظامِ ملت و دیں

قطبِ نعتِ آسمان و ہفتِ زمیں

انیس احاشقین میں سلطان المشرّخ کی اپنی ایک رباعی نقل کی گئی ہے۔

جس سے ان کے ما فیہا کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔

لے ملاحظہ ہو سیرتِ نظامی ص ۱۴۲-۱۴۳ اس کے علاوہ حضرت سلطان المشرّخ کی مجلس میں

قطب، اوتار، ابدال اور اولیاء کی بحث کے لیے ملاحظہ ہو فرائد الغوار ص ۲۵۳

لے اس کے علاوہ حضرت اپنے مریدوں کو بھی کبھی کبھی جس طرح شاہی جلالی دکھاتے تھے،

اس کے لیے شیخ برہان الدین غریب کا واقعہ ملاحظہ ہو (اخبار الاخیار ص ۹۹) لیکن آپ خود مریدِ خواہ

و خائف ہی کیوں ہوں جس پر ہوسل اور وسعتِ قلبی کے ساتھ سلوک کرتے اس کا اندازہ شیخ رکن الدین

ابوالفتح (اخبار الاخیار ص ۶۵) اور اس سے بھی زیادہ خواجہ ضیاء الدین سنائی (اخبار الاخیار ص ۱۰۹)

سے آپ کے حسنِ سلوک سے جو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنے نظام اور اپنی پوزیشن کو خطرے

میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ لیکن اہل علم اور مجلسِ مخالفوں کی آپ عزت کرتے تھے۔ اور جو طویل

اقتباسات ہم نے سماع کے متعلق فرائد الغوار اور افضل الغوار سے دیے ہیں۔ ان سے ظاہر ہو گیا

کہ اس سماع میں بھی آپ کا وہ نقطہ نظر نہ تھا جو سماع کے بعض شائق آپ سے غلو کرتے ہیں۔

دور ملک قناعت بجاں مطایم   یکسر و بے حاجب و بے دریغ
 از لذت فاقہ ذوقہا سے گیریم   از دولت فقر ملک سے رانیم
 حضرت سلطان المشائخ نے تو اس امر کا بھی دعویٰ نہیں کیا لیکن عام طور پر
 انھیں اپنے زمانے کا قطب سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ خیال تھا کہ ان کے علاقے کا
 نظام ان کے سر پر قائم تھا۔ فتوح السلاطین میں عصامی نے (عہد محمد تعلق میں)
 دہلی کی بربادی کے تین اسباب لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب حضرت خواجہ
 سلطان المشائخ کے سایہ عاطفت اور ان کے فیض بلا نوشی سے محروم ہو جانا

۵۵

بہر ملک گرچہ امیر سے بود   و سنے دہ پناہ فقیر سے بود
 امیراں بہ کشور اگر سر برند   فقیراں بلا نوش کشور بود
 گر او تار نمود بر دوسے زمیں   نہاند بہ پاحسیمہ ہفتیں
 چرخ راہ خداوند لیل و نہال   کہ از مرز و بوسے برآوردار
 بہ فرمان ایزد ازاں مرز و بوم   نغسین برآرند مرداں قدوم
 و زلاں پس یکے ظالمے را خدا   کند اندراں ملک فرمانروا
 شنیدم نہ پیراں اختر سعید   کہ چون دقت ابطال دہلی رسید
 نظام الحق آں پیر ثابت قدم   ملا نہ ملک و پناہ اُمم
 محمد کہ شد خاتم ادلیا   چرختمہ حسدا نبیا مصطفیٰ
 ز خاک درش خسرواں تاج دار   مہر حاسدا نش شدہ تاج دار
 سلاطین بر ایوان او بار خواہ   بر ایوان او سودہ خاناں جہاہ
 بہ درگاہ آں شاہ ملک ملوک   بہ چوبک زنی نشہ راضی ملوک
 چہ کہد کسے و معنی آں استاں   چہ دانند زمیں در جہ آسمان
 نہاند کسے قدر او مجز خدا   بود آگہ اندر ہرواں راہنا
 خدا را یکے بود اند دوستاں   مقرر بدو ملک ہندوستان

نخستیں ہماں مرد فرزانہ فر   قدم زد زوہلی بہ ملک دگر
 دہاں پس شدل شہر و شہر خواب   دران ملک شد فتنہ کامیاب

ابن عربی اور سلطان المشائخ نے اپنے خیالات کی تائید میں ہمارا دیش پیش کی ہیں ان کی صحت مشتبہ ہے۔ اور جو دلائل اس باطنی نظام کے حق میں ہیں وہ بھی مقبولیت سے بالا ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی علمی قابلیت خدا داد سمجھ و بصیرت اور مذاق سلیم کی بنا پر اگر سلطان المشائخ روحانی دائرے سے نکل کر کسی اور سمت قدم بڑھاتے تب بھی وہ میرکاروں ہی ہوتے۔ انھوں نے علم و فن کی تکمیل و اصلاح کے بہترین علماء سے کی تھی۔ اور اگر درخت اپنے پھل سے پیچھا نہ جاتا ہے تو میر خسرو اور امیر حسن سجری جو شروع میں ان کے مرید نہیں شاکر نہ تھے ان کی معلمانہ قابلیت کے آئینہ دار ہیں۔ آپ کی شروع میں یہ خوش تھی کہ کہیں کا قاضی ہو جاؤں (سیر الاولیا ص ۱۵۰) اور علوم شرعی و فقهی کو آپ نے بڑی محنت اور تن دہی سے حاصل کیا۔ اپنے ہم درسوں میں سب سے تیز طبع اور دانشمند مشہور تھے۔ اور بحث مباحثوں میں اتنا جھٹھ لیتے تھے کہ اس زمانے میں آپ کو ”مومنا نظام الدین بجائے اور غفل شکر“ کا خطاب ملا ہوا تھا (سیر الاولیا ص ۹۰) اس کے علاوہ ان کی روزمرہ کی گفتگو و اندازہ و اندازہ انھوں میں محفوظ ہے جس سے ان کی وسعت علمی و وسیع واقفیت اور مذاق سلیم کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں واقعات کی صحت پر کھنے کی وہ سہولتیں جو آج میسر ہیں نہ

۱۔ سلطان المشائخ کی معلومات وہ گونا گوں دلچسپیوں کے لیے سیر الاولیا کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت کے خواہ زیادہ خواہ ریح الدین کے ضمن میں (جو حضرت کی خانقاہ و روضہ کے متولی ہوئے تھے) کھسا ہے: ”آپ کو تیر و کمان، سیاحت، درستی کا بہت شوق تھا سلطان المشائخ از دوسے نفقت اسی بارے میں آپ کو ترغیب دیا کرتے اور ان بنیوں کی بابت جو کہ شرعاً جائز ہیں پوچھا کرتے۔ بلکہ ان کی بازیکیاں خرید بھیجا کرتے“ (ص ۱۸)

میں گروہ القواد اٹھا کر دیکھیں بلا مبالغہ سیرت حدیث اور تاریخ کا ایک سمندر
ٹھاٹھیں مارتا ہے۔

ان کے زلمے میں وہی علماء و فضلا و شعرا و ادبا سے پھٹی پڑتی تھی۔ لیکن
کتنے اہل نظر تھے جو اس در کے حلقہ بگوش نہ تھے۔

کو دیدہ کہ فراقِ رخ تو در آب نیست

گردل کہ در کشاکشِ عشقِ شُب نیست

یہ صحیح ہے کہ اشاعتِ اسلام کے معاملے میں سلطان المشائخ اپنے مُرشد سے
بہت پیچھے ہیں۔ تواریخ میں ان کے ہاتھ پر فقط ایک آدمی کے مسلمان ہونے
کا سراغ ملتا ہے، لیکن وہ ساعدتِ عرب سے غافل نہ تھے۔ فوائد القواد میں
دو ایک جگہ ہندوؤں کے اسلام سے دُور رہنے کا ذکر ہے۔ اور ایک دفعہ تو خواجہ
صاحب نے آنکھوں میں آنسو لگا کر اس امر کا افسوس کیا کہ ہندوؤں پر کسی کے
کہنے کا اثر نہیں ہوتا۔ امیر حسن لکھتے ہیں۔ (ترجمہ)

”ایک غلام مُردہ آیا اور ایک ہندوئی کو ہمراہ لایا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ جب

دو دن ہو گئے تو خواجہ صاحب نے اس غلام سے پوچھا کہ آیا تیرا بھائی

مسلمانی سے کچھ رغبت رکھتا ہے۔ عرض کی میں اس مطلب کے لیے اسے

یہاں لایا ہوں کہ جناب کی نظرِ انصاف سے وہ مسلمان ہو جائے۔ خواجہ صاحب

نے ابدیدہ ہو کر فرمایا: اس قوم پر کسی کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی

صلحِ مرد کی صحبت میں آیا جایا کریں تو شاید اس کی برکت سے مسلمان

ہو جائیں۔ (فوائد القواد ص ۱۸۲)

۱۔ تلنگانہ کا ایک ہندو تھا جس کا ہندوئی نام گوندو تھا۔ خواجہ جہاں ملک احمد یازد کے
ہمراہ سلطان المشائخ کی مجلس میں آئے جانے لگا۔ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اور بالآخر
خان جہاں کے نام سے سداۓ فیروز تعلق کا وزیرِ اعظم بنا۔

فوائد الفوائد کے اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ کئی ہندو اسلام کی حقانیت کے قائل تھے، لیکن بعض موانع (مثلاً برادری کی مخالفت) کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ امیر حسن لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ جو ہندو کلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور غیر خدا اصل اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی قائل ہو، لیکن جب مسلمان آئیں تو ٹھپ ہو جائے اس کا انجام کیسے ہو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اس کا معاملہ حق سے ہے خواہ اسے بخشے خواہ مذاب دے۔“

پھر فرمایا کہ بعض ہندوؤں کو یہ بات ابھی طرح معلوم ہے کہ اسلام سچا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہوتے۔“ (فوائد الفوائد ص ۱۳۵)

سلطان المشائخ کے ملفوظات کا مستند مجموعہ فوائد الفوائد ہے جسے ان کے مرید اور مشہور فارسی شاعر حسن بھری نے ترتیب دیا۔ ہم نے اس سے جا بجا نہ صرف سلطان المشائخ بلکہ دوسرے بزرگان دین اور اہل علم کے حالات کے لیے استفادہ کیا ہے۔ آپ کے ملفوظات کا ایک اور مجموعہ افضل الفوائد ہے جسے امیر خسرو سے مستنبط کیا جاتا ہے، لیکن جو وضعی معلوم ہوتا ہے۔ اخبار الافیاد میں ایک اور مجموعہ ملفوظات (مسمیٰ بہ تحفۃ الابرار و کرامت الانبیا) کا ذکر ملتا ہے جسے شیخ کبیر بابا فرید کے فو اسے خواجہ عزیز الدین صوفی نے ترتیب دیا، لیکن یہ مجموعہ ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر فوائد الفوائد اور سلطان المشائخ کے مرشد شیخ کبیر کے معینہ ملفوظات بغور پڑھیں تو ان میں ایک لطیف فرق نظر آتا ہے۔ خواجہ صاحب اصلاح خیالات کے لیے مرد صالح کی صحبت کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور بابا صاحب نے اشاعت مذہب اور تبدیل عقائد کی جو مثالیں

۱۔ فوائد الفوائد کے بعد حضرت چشت کے حال میں بہترین تالیف سیر الایمان ہے جسے سلطان المشائخ کے عقیدت مند اور حضرت چلغی دہلی کے مرید امیر محمد نے مستشرقین میں ترتیب دیا۔

یادگار چھوڑی ہیں۔ ان میں اظہارِ کرامت کو بڑا دخل ہے۔ شاید اس اختلاف کی وجہ ان بزرگوں کے ماحول کا اختلاف ہے۔ حضرت بابا صاحب کو جن لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا وہ سادہ اور ضعیف الاعتقاد تھے۔ ان پر کرامات کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ بابا صاحب اپنے تصرفات کی بنا پر ان میں شاندار نتائج پیدا کر سکے۔ لیکن جو لوگ دارالخلافت میں رہتے تھے، وہ اس قدر سادہ نہ تھے۔ ان کے اعتقادات بدلنا اس قدر آسان نہ تھا۔ اس لیے ایک عرصے کا اختلاف درکار تھا۔

حضرت خواجہ صاحب جو طویل صحبت صالح کی ضرورت سمجھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی نظروں میں مسلمان ہونے کے لیے ایک بڑا بلند معیار برقرار رکھنا ضروری تھا۔

یہ شہادتِ کلمہ اُلفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

حضرت خواجہ صاحب نے اس مقصد کی توضیح کے لیے کئی مرتبہ بایزید اور یہودی کی حکایت اپنے سامعین سے بیان کی اور افسوس کیا کہ عام مسلمان دوسری قوموں سے بھی گئے گزر رہے ہیں۔ افضل الفوائد میں ہے (ترجمہ)

”پھر اسلام کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اسے درویش! اسلام کا نام لے لینا سہل ہے، لیکن اس کے فرائض کا انجام دینا مشکل ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی نے ستر سال تک نفس کو مجاہدہ سے مارا۔۔۔۔۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ چونکہ میں مسلمان کہلاتا ہوں، اس لیے مجھے مسلمانی کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ یہودی سے پوچھا گیا کہ تجھے خواجہ بایزید سے اتنی اُلفت ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا۔

اس نے کہا اگر اس بات کا نام مسلمانی ہے جو تم کہتے ہو تو ایسی مسلمانی سے مجھے شرم آتی ہے۔ اور اگر مسلمانی وہ ہے جو خواجہ صاحب کہتے ہیں تو

وہ مجھ سے نہیں ہو سکتی :-

افضل القوائد کے اندراجات پر شبہ کیا جاتا ہے۔ لیکن بالکل یہی واقعہ فوائد القوائد میں بیان ہوا ہے :-

آنگاہ ہم از نسبت صدق و دیانتداری اسلامیاں حکایت فرمود کہ ہر دسے ہر دہ
کہ در جوار خانہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ، الخزینہ خانہ داشت۔ پچول بایزید
نقل کرد۔ آں ہر دورہ گفتند کہ تو چہ اسلامان نمے شومی۔ بگفت چہ مسلمان شوم۔ اگر
اسلام آنت کہ بایزید داشت زمین نمے آید۔ و اگر این است کہ شما دارید۔
مرا ازین اسلام عار نمے آید! (فوائد القوائد ص ۱۸۳-۱۸۴)

اگر سلطان المشائخ غیر مسلموں میں اس طرح اشاعت اسلام نہیں کر سکے
جس طرح ان کے مُرشد نے کی (جو غالباً دار الخلافہ میں ہو ہی نہ سکتی تھی) تو
یہ کیا کم ہے کہ انھوں نے خود مسلمانوں کی اصلاح خیالات اور تہذیب نفس
کی وسیع بنیاد پر کوشش کی۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا
جس کے ماتحت اشاعت اسلام کا کام ملک کے مختلف حصوں میں سرانجام پاتا
رہا۔ گجرات، دکن اور بنگال میں جو بزرگ اسلام لے کر گئے، ان میں مولانا حسام الدین
ملتان، اور مولانا کمال الدین، شیخ بُرہان الدین غریب اور مولانا سراج الدین عثمان
خاص طور پر ممتاز ہیں۔ یہ سارے بزرگ حضرت سلطان المشائخ کے خلفائے کبار ہیں
سے تھے۔ سلطان المشائخ کا یہ کام کم اہم نہیں کہ انھوں نے ایسے بزرگوں کی تربیت
کی جو ملک کے مختلف حصوں میں خود ارشاد و ہدایت کا مرکز بن سکتے تھے۔ امیر خسرو
ان کی بابت لکھتے ہیں :-

واں مریدان دہرواں یقیں	برہیکے والئے ولایت دیں
ہمہ شیطان کش فرستہ خدم	در ریش برہوا نہادہ قدم
زندہ دارشب از دم تسبیح	غلغل افکندہ در رواق سبح
ہر سوار استین شرع ساخته تاج	دل شاں عرش و سجد شاں محراج

ضیاء الدین برنی حضرت کے نیک اثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ (ترجمہ)
 شیخ کے مبارک وجود ان کے انفاس پاک کی برکت اور ان کی مقبول دعاؤں کی وجہ
 سے اس ملک کے اکثر مسلمان جہالت، قصوف اور زہد کی طرف مائل وہ شیخ کی
 ارادت کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ سلطان علاء الدین اپنے تمام گھروالوں
 کے ساتھ شیخ کا معتقد اور مخلص ہو گیا تھا۔ خواص و عوام کے دل نے نئی اختیار
 کسلی تھی۔

عبدعلائی کے آخری چند سالوں میں شرب و شاہد، فتن و فحور قلم ہنسی،
 فحاشی، لواطت اور بچہ بازی کا نام بھی آدمیوں کی زبان پر نہیں آئے پایا۔ اب
 کبیر و گنہ گروں کو کفر کے مشابہ معلوم ہونے لگے۔ مسلمان ایک دوسرے کی نرم سے
 مود و خلدی و ذخیرہ اندوزی کے کھلم کھلا مرکب نہ ہو سکتے تھے۔ اور خوف کے
 مارے دکان داروں سے جھوٹا کم قلمنے اور آمیزش کا رواج اٹھ گیا تھا۔ بکھر
 طالب علموں اور بڑے بڑے لوگوں کی رغبت جو شیخ کی خدمت میں رہتے تھے
 قصوف اور حکام طریقت کی کتابوں کے مطالعہ کی طرف ہو گئی تھی۔ قوۃ القلوب
 احیاء العلوم، ترجمہ حیات العلوم، عوارف، کشف المحجوب، شرح قصوف رسالہ اشیر
 مرصدا العباد، مکتوبات صغیر، مقصاۃ، لوح و لوح مع قاضی حمید الدین ناگوری،
 فوائد النوادیر حسن بخاری کے بہت سے خریدار پیدا ہو گئے تھے۔ زیادہ تر لوگ
 کتب فروشوں سے سلوک و حقائق کی کتابوں کے بارے میں دریافت کرتے۔
 کوئی پکڑی ایسی نہ تھی جس میں مسواک اور کنگھی نہ لٹکی ہو اور اہل قصوف کی
 حرمت خرید کے باعث چپڑے کے مشت اور لٹے جھنگے ہو گئے تھے (۴۹، ۵۰)

بوعلی قلندر نظامیہ سلسلہ جو صابریہ طریق کی طرح چشتیہ سلسلے کی ایک شاخ
 ہے، حضرت سلطان المشائخ سے شروع ہوا۔ بعض لوگ کہتے
 ہیں کہ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی کو بھی سلطان المشائخ سے بیعت تھی۔
 لیکن شیخ عبدالحق محدث، اس روایت کے قائل نہیں۔ قلندر صاحب جو ایک

روایت کے مطابق قطب جمال ہالنوی کے خالہ زاد بھائی تھے۔ سلطان المشائخ کے ہمصر تھے۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد ایک فقیر کے اثر سے درس و تدریس چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے اور قلندر روں کے آزادانہ طریقے اختیار کر لیے۔ آپ کی زندگی کے کئی واقعات ہیں جنہیں اگر شرع، وضع داری یا خدایات کے ترانہ میں تو لیں تو ان پر کسی اعتراض ہو سکتے ہیں۔ لیکن دنیا آپ کو ایک قلندر کے طور پر جانتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا چھوڑ دیتا ہے اسے دنیا داروں کے صحرا سے نہیں جانچا جاسکتا۔ آپ کی بیشتر عمر استغراق اور جذب کی حالت میں گزری اور جب رمضان المبارک ۱۲۲۸ھ میں وفات پائی تو آپ کے پاس کوئی نہ تھا۔ تین روز تک کسی کو پتا نہ چلا کہ آپ رحلت کر گئے ہیں۔ تیسرے روز چند لکڑہارے اسے جنھوں نے نعش مبارک دیکھی اور کفن و دفن کی تیاریاں کیں۔ مزار پانی پت میں ہے۔

آرندٹ نے لکھا ہے کہ پانی پت کے علاقے میں جو مسلمان راجپوت ہیں، وہ حضرت بوعلی قلندر ہی کی بدولت مشرف باسلام ہوئے اور ان کا مورث اعلیٰ میر سنگھ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔

حضرت بوعلی کمال جذب کے ساتھ ساتھ صاحب تصنیف بھی تھے آپ کی دو تین فارسی مثنویاں اور دیوان چھپ چکا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کے مکتوبات کا بھی ذکر کیا ہے اور جو مکتوب اخبار الاخبار میں نقل ہوا ہے اس کی زبان بڑی شگستہ اور خیالات لطیف و پاکیزہ ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی دوسری تصانیف آپ سے منسوب ہونے لگی تھیں۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں۔

”وہ رسالہ دیگر در عوام الناس شہرت دارد کہ وہ حکم نامہ شیخ شرف الدین سے گویند۔“

ظاہر آن است کہ از مختصرات عوام است۔ واللہ اعلم۔“

یہ حکم نامہ بندگی فلک المشائخ حضرت شیخ شرف بوعلی قلندر پر چند صفحات کا رسالہ ہے۔ اس کے مطابق آپ چالیس برس کی عمر میں دہلی پہنچے۔ علمائے زمانہ

سے مباحثہ ہوا، لیکن سب آپ کی بزرگی کے قائل ہو گئے اور کوشش کر کے آپ کو
 ”دہلی کے درس اور فتوے نگاری“ کا عہدہ سپرد کیا۔ بیس سال تک آپ نے یہ
 شغل جاری رکھا۔ پھر جذبہ نے جوش کیا اور یہ سب کچھ ترک کر کے سیر و سیاحت
 کو نکل کھڑے ہوئے۔ اور قلندرانہ وضع اختیار کر لی۔ اثنائے سفر میں شیخ تمس الدین
 تبریزی اور مولانا دم سے ملاقات ہوئی اور ان سے جبہ و دستار حاصل کیا۔
 سفر سے واپسی پر جذبہ اور قوی ہو گیا اور بقیہ عمر مجذوبانہ گزری۔

مُلتان میں تبلیغی اور صوفیانہ سرگرمیاں

سہروردی اور دوسرے سلسلے | تصوف کے ہندوستانی سلسلوں میں سب سے
 زیادہ شہرت چشتیہ خاندان کو ہے اور فی الواقع
 اس میں کئی خصوصیتیں ایسی تھیں جن کچھ لیے ہندوستانی حالات خاص طور پر سازگار تھے۔
 مثلاً موسیقی و رسم و رواج۔ ادبیت اور شعروشاعری سے انس۔ ملائمت
 غیر مسلموں کے ساتھ غیر معمولی رواداری اور جنہوں نے اس کی مقبولیت و
 اشاعت میں بڑی مدد دی۔ مسلمانوں کی روحانی تربیت میں بھی اس سلسلے
 کے بزرگان کبار نے بڑا حصہ لیا، لیکن سہروردیہ سلسلہ بھی چشتیہ کی طرح بہت
 پُرانا ہے۔ اور ٹھوس تبلیغی کاموں میں تو شاید اس کا پلہ چشتیہ سے بھاری ہے۔
 کشمیر میں اسلام کبریہ سلسلے کے بزرگوں (مثلاً امیر کبیر سید علی ہمدانی اور
 ان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی) نے پھیلا یا جو سہروردیوں کی ایک شاخ سے
 تعلق رکھتے تھے، بنگال کے پہلے کامیاب مبلغ شیخ جلال الدین تبریزی تھے۔
 جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ اعظم تھے۔ اس وقت مشرقی بنگال
 کی سب سے بڑی زیارت گاہ سلہٹ میں ایک سہروردی (شاہ جلال مہینی)
 کا مزار ہے۔ گجرات کے قدیمی دار الخلافہ پٹن میں حضرت سلطان المشائخ اور

حضرت پیر غوثیؒ نے بھی اپنے خلفاء بھیجے، لیکن دار الخلافہ یعنی شہر احمد آباد کی سب سے بڑی زیارتیں یعنی حضرت قطب عالمؒ اور حضرت شاہ عالمؒ کے سر بلداک روضے سہروردی یادگار ہیں۔ اور پاک پٹن سے مغرب کے علاقے یعنی سندھ، مغربی پنجاب اور بلوچستان کو قربا بافریقہ بھی بہار الدین زکریا سہروردیؒ کی ولایت کا جزو بنتے تھے۔ چشتیوں اور سہروردیوں میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں اور اس امر کا بھی عام رواج تھا کہ ایک شخص دونوں سلسلوں کے بزرگوں سے فیضیاب ہو، لیکن اگر ان بزرگوں کے حالات زندگی اور کارناموں کو بہ نگہ غائر دیکھیں تو ان کا امتیازی رنگ صاف نظر آتا ہے۔ چشتیوں کی خصوصیات ہم بیان کر چکے۔

۱۱۔ سیر العارفین ص ۵۵

۱۔ مختلف سلسلوں کی خصوصیات:۔ اسلامی ہند و پاکستان میں ایک سے زیادہ صوفی سلسلوں سے منسلک ہونے کا رواج رہا ہے، بلکہ امام الہند شاہ ولی اللہؒ نے تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ۱۰ جیت کے وقت چاروں غافلوں (چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ) بزرگوں کے نام لیتے تاکہ ان سب سے فیض حاصل ہو، ورنہ ان کی خصوصیات اخذ ہوں۔ ان رجحانات کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مختلف سلسلوں کے منسے داروں کے درمیان وہ حد فاصل نہیں رہی، لیکن پھر بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں کئی امتیازات ہیں:۔

چشتیہ:۔ ان کے ہاں کلمہ شہادت پڑھتے وقت اللہ پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ عموماً ان الفاظ کو دہراتے وقت سر اور جسم کے بلانی محقق کو ہلاتے ہیں، ان میں شیعہ حضرات کثرت سے ہیں۔ اور اس سلسلے کی امتیازی خصوصیت سماع کا رواج ہے۔ حضرات بہشت برہمہ کے وقت ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بسا اوقات اس سے تنہا کہ چور ہو جاتے ہیں۔ سستی درویش، العموم رنگ دار کپڑے پہنتے ہیں۔ اور ان میں زیادہ تر بلکے بادامی رنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔

سہروردیہ:۔ ان ہاں سانس بند کر کے اللہ کو یاد کرنے کا بڑا رواج ہے۔ — — — (باقی اگلے صفحے پر)

سہروردی، مورہ سرنی میں ان سے زیادہ محتاط تھے۔ ان کے ہاں سماع بہت کم تھا۔ خلافت شریعہ امور پر وہ فوراً ناپسندیدگی کا اظہار کرتے۔ دوسرے مذہبوں کے ساتھ ان کا برتاؤ غیر معمولی رواداری کا نہ تھا۔ تبلیغ کا جوش بھی ان میں زیادہ تھا۔ سیر و سفر کا شوق بھی انہیں چشتیوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ بالعموم چشتیوں کا رنگ ”جمالی“ تھا اور سہروردیوں کا ”جلالی“۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ دار الخلافہ کی نازک مزاج اور حساس موسیقیوں کو سہروردی کسی بڑی حد تک مستحضر نہ کر سکے لیکن اطراف ملک میں انھوں نے اسلام کا ڈنکا خوب بجایا اور اسلام کی بڑے پرجوش طریقے سے اشاعت کی۔

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۱۵۴)

ذکرِ علی اور ذکرِ خفی دونوں کے قائل ہیں۔ سماع سے بے اعتنائی جیتے ہیں اور تلاوتِ قرآن پر خاص طور پر زور دیتے ہیں۔

قادریہ، پنجاب کے بیشتر متسی مولوی اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قادری سماع بالمرامیر کے خلاف ہیں اور ان کے حلقوں میں موسیقی کو (خواہ وہ بالمرامیر ہے یا ان کے بغیر) بہت کم بار مٹا ہے۔ قادری دعوتِ بالعموم سبزرگزی پیچھتے ہیں اور ان کے لباس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہلکے یا دھمی رنگ کا ہوتا ہے۔ وہ درودِ شریف کو بھی اہمیت دیتے ہیں ان کے ہاں ذکرِ خفی، ذکرِ علی دونوں جائز ہیں۔

نقشبندیہ یہ وہ ذکرِ علی کے خلاف ہیں۔ فقط ذکرِ خفی کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ بالعموم مراتب میں سر کوٹھکائے انگلیوں کو بنا کیے یا زمین پر گار بیٹھتے ہیں۔ موسیقی اور سماع کے خلاف ہیں اور احکام شریعت پر سختی سے عامل ہیں۔ ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں سے عہدہ نہیں بیٹھا بلکہ حلقے میں ان کا شریک ہوتا ہے۔ درودِ جلی الباطن سے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ (لاحظہ ہو رپورٹ مردم شماری متعلقہ پنجاب از ایڈورڈ میکلیگن ۱۸۹۲ء ص ۱۹۳-۱۹۴) بیعت کے وقت سب سلسلوں میں مرید کا سر تراشا جاتا ہے۔ ترمہ کرائی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے لیے بیعت ایک نئی روحانی اور اخلاقی زندگی کا آغاز ہو۔

افسوس ہے کہ سہروردیوں کی کٹس تاریخ مرتب نہیں ہوئی اور آج تو اس لیے مواد نہیں ملتا۔ سہروردیوں نے کام زیادہ تر اسلامی ہندوستان کے سیاسی اور ثقافتی مرکزوں سے دور کر دیا۔ ان کی روحانی کوششوں کو دارالخلافت کی تیز برقی روشنی نے اجاگر نہیں کیا اور اتفاق سے ان میں اہل قلم حضرات کی بھی بہتات نہیں۔ چشتیوں میں سے اکثر اصحاب سجادہ (مثلاً حضرت خواجہ مصباح الدین ابھیریؒ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ بابا فریدؒ حضرت سلطان الشارحؒ سید گیسو درازؒ) ایک نوٹسگوار ادبی رنگ کے حامل بلکہ شاعر تھے۔ ان کے مریدوں میں امیر خسروؒ امیر حسن بھریؒ ضیاء الدین برنیؒ مؤرخ جلیسے کامل الفن ادیب اور شاعر موجود تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کارنامے بڑی آب و تاب سے بیان ہوئے اور ہماری روحانی زندگی کا جھوم ہو گئے، لیکن سہروردیوں کی محسوس مذہبی خدمات سے (جن کی بدولت مغربی اور مشرقی پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوا) ایک عام بے خبری ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا سہروردیؒ | ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کے موسس اعلیٰ شیخ بہاء الدین زکریا تھے۔

ان کے دادا اکبر معظمہ سے پہلے خوارزم اور وہاں سے صفات سلطان میں تشریف لائے اور نانا سنگولوں کے حملے میں وطن چھوڑ کر ہندوستان آئے اور کرٹا کر وڑ میں آباد ہو گئے۔ شیخ بہاء الدین ہمیں سٹالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بارہ برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ خراسان چلے گئے اور سات برس تک علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔ پھر بخارا میں یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں پانچ سال تک روضہ نبویؐ کی مجاوری کی اور شیخ کمال الدین محمدؒ یمنی سے علم حدیث کی سند لی۔ پھر بغداد گئے اور شیخ الشیوخ

ملہ یہ حالات کسی قدر فوائد الفوائد اور زیادہ تر سیر العارفین سے ماخوذ ہیں۔

ملہ سیر العارفین ص ۱۰۳

شیخ شہاب الدین سروردی کے حلقہ رادت میں داخل ہوئے۔

فرائد الغواہ میں حضرت سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ شیخ بہاء الدین زکریا
مرشد کی خدمت میں فقط سترہ دن رہے تھے کہ انھیں خرقہ خلافت مل گیا۔ اس پر
شیخ الشیوخ کے یارین قدیم نے شکایت کی کہ ہم تو ایک مدت سے اولاد و وظا
میں مشغول ہیں اور ابھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے، لیکن یہ نووارد چند ہی روز
میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر شیخ نے فرمایا کہ تم لوگ ٹیلی لکھیاں لائے ہو جن میں
دریے آگ لگتی ہے۔ زکریا چوب خشک لایا تھا جو ایک ہی بار پھونک مارنے
سے بھڑک اٹھی!

خلعت خلافت سے سرفراز کرنے کے بعد بالغ نظر مرشد نے آپ سے فرمایا
کہ اب آپ ملتان جائیں اور وہاں اقامت اختیار کر کے وہاں کے لوگوں کو منزل
مقصود تک پہنچائیں۔ (سیر العارفین ص ۱۰۹) چنانچہ آپ ملتان آئے اور جلد ہی وہاں
بڑا اعتبار و اقتدار حاصل کر لیا۔ بلکہ ملتان، سندھ، بلوچستان کے علاقے کو آپ
کی روحانی سلطنت سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے حالات پر حال ہی میں ایک کتاب
انوار غوثیہ کے نام سے خادمانِ درگاہ نے شائع کی ہے جس میں کتب تاریخ کے
اندراجات کے علاوہ خاندانی روایات بھی جمع کی ہیں۔ انوار غوثیہ کے مطابق
ممالک اسلامی سے واپسی کے بعد شیخ بہاء الدین نے ایک عرصہ صوبہ سرحد کی ایک
پہاڑی پر گوشہ عزلت میں عبادت کی۔ جسے اب کوہ شیخ بودین (کوہ شیخ بہاء الدین)
کہتے ہیں۔

انوار غوثیہ میں لکھا ہے کہ حضرت کے وعظ سن کر ملک سندھ اور علاقہ ملتان
اور لاہور کے اہل منور میں سے بھی بے شمار خلعت نے جس میں بہت متمول تاجر

۱۔ مصنف معروف المصنف۔ سروردی سلسلے کے بانی شیخ ابوالنجیب سروردی کے

پیچھے اور خلیفہ اکبر کے سلسلے کے بانی ثانی تھے۔ ۲۔ فرائد الغواہ ص ۳۳

اور بعض والیان ملک بھی تھے، دین اسلام اختیار کیا اور حضور کے مرید ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت نے عامہ مصلحت کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے زراعت اور تجارت کے کام کو رفتہ رفتہ بڑھایا۔ اطراف ملتان میں جہاں کہیں اچھا موقع ہوا، فتاوہ جنگلوں کو آباد کر لیا۔ چھاپات و زہریں امداد کرائیں۔ اور تجارت کی طرف بھی حضرت نے بہت توجہ فرمائی۔ (انوار غوثیہ ص ۳۸-۳۹)

شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر سے جو ملتان سے تھوڑے فاصلے پر پاکپتن میں مقیم تھے، آپ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ آپ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک دفعہ آپ نے بابا فرید کے نام رقم لکھا جس کا ایک فقرہ تھا: ”میان ماوشما عشق باری است“ بابا فرید نے جواب دیا: ”میان ماوشما عشق است باری نیست“ آپ کے زمانے میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے اور خلفا مثل قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ جلال الدین تبریزی ہندوستان تشریف لائے۔ لیکن پشتیہ بزرگوں کی کشش نے انھیں اپنا لیا اور انھوں نے سہروردی سلسلے کو فروغ دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ قاضی حمید الدین ناگوری کے تو فقط تین مرید تھے اور شیخ جلال الدین تبریزی نے بھی بنگالہ جانے سے پہلے بہت کم لوگوں کو مرید کیا۔ یہ کمی شیخ بہار الدین زکریا نے پوری کی اور ان کی وجہ سے سہروردیہ سلسلے کو ہندوستان میں اہم جگہ مل گئی۔ ان کے زمانے میں شیخ الاسلام سید نور الدین مبارک غزنوی اور شاہ ترکمان بیابانی بھی سہروردی سلسلے سے تھے، لیکن سلسلہ ان سے بہت چلا نہیں اور ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کا مورثہ اگلے شیخ بہار الدین زکریا

لے سیرا لایا ص ۷۷

شیخ شہاب الدین سہروردی کے ایک و مرید شیخ شہاب المعروف جگوت تھے۔ وہ پربت چلے گئے وہ پربت کے قریب ایک قصبہ (جٹل) میں دفن ہیں۔ بہار کے مشہور مرنے شیخ توفیق الدین بک میری ان کے حقیقی نواسے تھے۔

ہی کو سمجھنا چاہیے۔

آپ کے زمانے میں ناصر الدین قباچہ جو سلطان محمد غوری کا غلام تھا، ملتان کا گورنر تھا۔ سلطان قطب الدین ایک کی وفات تک تو وہ بادشاہ دہلی کا وفادار و صوبیدار بنا رہا۔ لیکن جب اس کا غلام التمش بادشاہ ہوا تو قباچہ نے بھی خود مختاری کا ارادہ کیا۔ شیخ بہاء الدین زکریا اور قاضی شرف الدین قاضی ملتان نے خط لکھ کر التمش کو اس کے منصوبوں کی اطلاع دینی چاہی۔ قضا داروں کے خط قباچہ کے ہاتھ جا گئے۔ قاضی کو تو اس نے فوراً قتل کر دیا اور شیخ سے باز پرس شروع ہوئی۔ شیخ نے صاف کہا کہ یہ خط میں نے لکھا ہے اور ارشاد الہی کے مطابق لکھا ہے۔ تمھاری کوششوں سے سوائے مسلمانوں کا خون بہنے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ شیخ کا ملتان میں اتنا اثر تھا کہ ناصر الدین قباچہ کو انھیں آزار پہنچانے کی ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر اس نے التمش کے خلاف بغاوت کی اور التمش اس کا قاقب کر رہا تھا کہ وہ دریائے سندھ میں ڈوب کر مر گیا اور اس کی جگہ ایک نیا صوبیدار مقرر ہوا۔

اسی طرح نقل ہے کہ جب ۱۲۵۷ء میں منگول ملتان میں داخل ہو گئے اور برص اور مورچے گرا کر شہر میں قتل و غارت شروع کرنے لگے تو حضرت محمد بن علی شیخ بہاء الدین زکریا ایک لاکھ دسہم نقد لے کر بچے اور مخول کو یرغم ادا کر کے شہر کو ان کی تباہی سے بچایا۔

سہروردیہ سلسلے میں سماع کی وہ افراط نہیں جو چشتیہ سلسلے میں ہے اور شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ عام طور پر سہروردی چشتیوں کی نسبت احکام شرعی کی تعمیل میں زیادہ محتاط رہے ہیں۔ مثلاً سیر الاولیاء میں لکھا ہے: ”منقول ہے کہ ان دونوں

۱۱۹ فوائد الغوار ص ۱۱۹

۱۲۰ ملاحظہ ہو مولوی نور احمد خاں فریدی مولف ملتان کا ایک مضمون مندرجہ زیر خیال

جون ۱۹۲۵ء

شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا قدس سرہ کا ایک فرزند ناگوری میں آیا اور جب اس نے
 سنا کہ (سلطان التارکین) شیخ حمید الدین (صوفی ناگوری خلیفہ اعظم حضرت
 خواجہ معین الدین اجمیریؒ) نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تو شور برپا کیا۔ اور
 چند ظاہرین عالموں کو لے کر آپ کے مکان پر پہنچا اور معروف کرنا شروع کیا (۱۴۸۱)
 سروردی خشتیوں کی طرح سماع کے معاملے میں غلو نہیں کرتے بلکہ عموماً اس سے
 مجتنب ہیں لیکن ان میں سے بعض بقول شیخ جمالؒ ”بسیل نددت“ سماع سنتے
 ہیں۔ چنانچہ شیخ بہاء الدین زکریا کی نسبت بھی لکھا ہے کہ جب عبداللہ نامی ایک
 قوال خوش کلام ملک روم کی طرف سے طمان آیا تو اُس نے شیخ زکریا کی خدمت میں
 حاضر ہو کر کہا کہ شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سروردیؒ نے میری قوالی سُن کر سماع
 کیا تو شیخ نے فرمایا کہ اچھا اگر حضرت نے سنا ہے تو ہم بھی سنیں گے۔ چنانچہ انھوں
 نے عبداللہ اور اس کے ساتھی کو حجرے میں بلایا۔ اور مجروحہ بند کر کے قوال سے کہا کہ
 کچھ پڑھو۔ قوال نے غزل شروع کی۔

مستاں کہ شراب ناب خود دند از پہلوئے خود کباب کردند
 شیخ پر کیفیت طاری ہوئی تو انھوں نے چوڑی گل کر دیا۔ جس سے حجرے میں اندھیرا
 ہو گیا۔ لیکن آنا نظر آ رہا تھا کہ شیخ گردش کر رہے ہیں۔
 سماع سے شیخ کی دلچسپی مشہور فارسی شاعر عرآقی کی صحبت کی وجہ سے ابھی

۱۴۸۱ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ صبح، موال کی بنا پر حضرات چشت سروردیوں کو طعن کرتے رہے
 ہیں۔ اس مسئلے پر شیخ حمید الدین ناگوری اور شیخ بہاء الدین زکریا کے درمیان دلچسپ
 خط و کتابت ہوئی تھی۔ (اخبار الانبیاء) اور سید گیسو درازؒ نے بھی کہا: ”مشائخ طمان بہتے
 بر جمع مال دارند و مشائخ نراسان تعلق بہ تجارت و سوداگری دارند۔ اما خود جلان ماہر بیچ و از اسباب
 دنیادی متعلق نشدہ“ (جوامع الکلم ص ۲۱۳)

بڑھ گئی۔ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھانجے تھے اور ان دنوں اثنائے سیر و سیاحت میں 'مقتان تشریف لائے تھے۔ شیخ بہار الدین سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ کہتے تھے۔ "بر مثال مقناطیس کہ آہن را کشد۔ شیخ مرا جذب می کند۔ و مقید خواہد کرد۔ ازیں جائز و تر باید رفت۔" شیخ نے بھی اپنے مُرشد کے خواہر زادہ کی بڑی خاطر داری کی۔ اپنی بیٹی اس سے بیاہ دی۔ اور عراقی ایک عرصہ مقتان میں مقیم رہے۔ وہ نہایت دل گداز شعر لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ نغمات الافس میں مولانا جامی لکھتے ہیں کہ جب شیخ بہار الدین زکریا کی خانقاہ میں عراقی نے چلے گئی شروع کی تو ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ کہ ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی انھوں نے ذیل کی غزل کہی۔ اور اسے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔

نخستیں بادہ کا ندہ جام کر دند	ز چشم مست ساقی دام کر دند
برائے صید مرغ جان عاشق	ز لعل ماہر ویاں دام کر دند
بعالم ہر کجا رنج و ملامت	بہم یزدند و عشقش نام کر دند
چرخ خود کر دند داز خوشین فاش	عراقی را چرا بد نام کر دند

اہل خانقاہ نے اس پر اعتراض کیا۔ کیونکہ خانقاہ میں سوائے ذکر اور مراقبہ کے کوئی اور چیز رائج نہ تھی۔ انھوں نے شیخ سے بھی اس کی شکایت کی۔ لیکن انھوں نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمھیں منع ہیں۔ اسے منع نہیں۔ اور آخری شعر یہ تو کمال خشتودی کا اظہار کیا (نغمات لاف ص ۵۴۲)

عراقی کے علاوہ آپ کے دوسرے مشہور اہل قلم مُرید امیر حسینی تھے، جو کنز الرموز، زاد المسافرین اور زہمت الراح کے مصنف ہیں۔ گلشن راز جو شیخ محمود شبستری کی مشہور منظوم ہے۔ حضرت امیر حسینی کے سوالات کے جواب میں لکھی گئی۔ وہ کنز الرموز میں شیخ بہار الدین اور شیخ صدر الدین کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

شیخ ہفت اقلیم قطبِ اولیا   واصل حضرت ندیم کبریا

فخرت وہاں سے شرع و دین
 از دھوڑ او بر نزد دوستاں
 جہان پاکش منبع صدق و یقین
 جنت المادوی شدہ ہندوستان
 ایں سعادت از قبولش یافتم
 کرد پرواز ہما بر آستیاں
 رخت ہستی چوں بیل بست میل
 آن بلند آرازد عالم پناہ
 صدر دین دولت کی مقبول حق
 نہ فلک بر خوان بودش یک طبق
 شیخ بہمدالدین زکریا کے ہندوستانی مریدوں میں آپ کے صاحبزادے شیخ
 صدرالدین عارف اور پوتے شیخ رکن الدین ابوالفتح کے علاوہ اُچھ شریف کے بخاری
 سیدوں کے موسس اعلیٰ سید جلال الدین میر شاہ میر سرخ بخاری اور سندھ کے
 ول شہباز قلندر قابل ہیں۔

آپ کی وفات ۱۱۶۶ھ میں ہوئی۔ مزار خاک پاک ملتان کی سب سے بڑی
 زیارت گاہ ہے اور اس کے قرب و جوار میں بعض بڑی مبارک و متبرک ہتیاں
 دفن ہیں۔

۱۸ مثلاً ملتان کا آخری اور جری دل ناظم نواب مظفر خان جس نے ۱۲۷۸ھ سے ۱۲۸۸ھ
 تک بڑی سمجھ و قابلیت اور فرض شناسی سے صوبہ ملتان کا انتظام کیا۔ اسے اسی برس کی عمر میں
 راجا رنجیت سنگھ کی اس فوج کا مقابلہ کرنا پڑا جسے فرانسیسی جرنیلوں نے منظم کیا تھا۔ اور جو
 ہر طرح کے کیل کانٹے سے آراستہ تھی۔ شیر دل پر مرنے والی بہادری سے مقابلہ کیا۔ جسے کہ
 قلعے میں فقط دو تین سو آدمی رہ گئے اور سکھ فوج بخاری دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوتی
 ٹھہرائی۔ اس وقت بوڑھا نواب سبز لباس پہن کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے باہر آیا اور دست بستہ
 لڑائی شروع ہوئی۔ سینکڑوں سپاہی کھیت رہے۔ لیکن تلواروں اور گولیوں کا کیا مقابلہ۔ دو بار
 سہارہ گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور نواب صاحب رٹ کھڑے ہو کر میدان کارزار میں گئے۔ ان کے
 پانچ جانا باز فرزند بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ بڑا بیٹا سر فراز خان ہی زخم
 (باقی صفحہ پر)

شیخ صدر الدین | شیخ بہار الدین کی وفات ۱۲۶۲ء میں ہوئی اور آپ کے صاحبزادہ شیخ صدر الدین جانشین ہوئے۔ (غالباً ہندوستان میں موروٹی سجادہ نشینی کی یہ پہلی اہم مثال ہے جس پر بعد میں آچہ کے قادری پیروں نے بھی عمل کیا۔) شیخ صدر الدین کی بہت سی کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ میر حسینی سادات نے کنز الموزن میں ان کی نسبت لکھا ہے ۵

آں بلمست آوازۂ عالم پناہ	سرور دیں، افتخار صدر گاہ
آبِ حیاتِ قطرۂ بحر دلش	چوں خضر علم لدنی حاصلش
مختبر چوں قول اور افعال او	ہم بیان او گواہِ حال او
ملکب معنی جمع در فرمان او	ہم بحسب و ہم بمیراثِ آن او

ہندوستان کے مشائخ میں شاید سب سے پہلے آپ تھے جنہیں شیخ ابن عربی کے نظریوں اور تصنیف کے متعلق اطلاع ملی۔ ہم مشہور شاعر عراقی کا ذکر کر چکے ہیں جو شیخ صدر الدین کے بہنوئی تھے اور شیخ بہار الدین نے ذکر کیا کہ مریدِ خاص۔ جب عراقی طہان سے بلادِ روم کو واپس گئے تو (ایشیائے کوچک کے) مشہور شہر قونیہ میں ان کی ملاقات شیخ محی الدین ابن عربی کے مشہور خلیفہ شیخ صدر الدین قونی سے ہوئی اور ایک عرصہ ان کی صحبت میں گزارا۔ عراقی نے وہیں قصصِ الحکم کا مطالعہ کیا اور اس سے متاثر ہو کر کلمات لکھی۔ ان دونوں عراقی کی شیخ صدر الدین سے خط و کتابت تھی۔ چنانچہ انہوں نے قونیہ سے یہ تفصیلات شیخ کو ایک خط میں لکھیں۔ سیر الحارثین میں شیخ جمالی لکھتے ہیں: ”و عراقی از آنجا در روم رسید و در شہر قونیہ درآمد و آنجا شیخ صدر الدین قونی

(بقیہ فوٹو از ص ۲۶۱)

لکھا کہ بیروش ہوا۔ جب ہوش آیا تو بے ساختہ کہا ۵

مظفر بہادر مرگ نبشت   مسلمانی ز طمانِ رخت بر بست

(مولوی نور محمد ذریعی مؤلف طمان)

خلیفہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ بود۔ چند گاہ در صحبت ایشان سے
گزرانید و نسخہ لمحات و در قوتیہ تصنیف کرد و ازاں جا کتابے متضمن کلمات نکات
عرفان بجانب حضرت سلطان العارفین شیخ صدر الدین عارف پسر بزرگ حضرت
شیخ الاسلام قدس سرہ نوشته است کہ ما را الآن بہ مونی صحبتے افادہ است
کہ کلماتش این است۔ معلوم نیست کہ حضرت ایشان چہ جواب نوشتند۔ (ص ۱۸۹)

شیخ رکن الدین ابوالفتح ^{۱۳۰۹} صاحب زادے شیخ رکن الدین ابوالفتح ان کے جانشین
ہوئے۔ ان کے حسن خلق اور پرہیز گاری کی سب تاہنیں گواہ ہیں۔ آپ شیخ
بہاء الدین زکریا کے برادر بڑا ست مرید اور اس کے علاوہ اپنے والد کے خلیفہ
تھے۔ اپنے زمانے میں آپ کو بڑا عروج ہوا۔ سلطان علاء الدین خلجی آپ کا بڑا
معتقد تھا۔ اس کی زندگی میں آپ دو دفعہ دہلی آئے۔ بادشاہ نے بڑی عقیدت
سے استقبال کیا اور رخصت کے وقت کئی لاکھ تنکے نذر کیے۔ آپ نے
وہ رقم لے کر مستحقین میں تقسیم کر دی۔ سلطان علاء الدین کا بیٹا قطب الدین
خلجی حضرت سلطان المشائخ کے خلاف تھا۔ اس نے شیخ رکن الدین کو ملتان
سے بلایا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت سلطان المشائخ کے مقابلے میں ایک اور بار گاہ
دہلی میں قائم ہو تاکہ حضرت کا اثر و رسوخ کم ہو۔ لیکن شیخ رکن الدین اور سلطان المشائخ
سب تپاک و محبت سے ایک دوسرے کو ملے اور ان کا سلوک اتنا دوستانہ رہا
کہ بادشاہ کے سب منصوبے خاک میں مل گئے۔ سلطان المشائخ شیخ کے استقبال
کو اپنی اقامت گاہ سے نکل کر حوض علانی تک گئے۔ اور سب پہلے ان سے جا کر
ملے۔ جب اس کے بعد بادشاہ نے شیخ رکن الدین سے پوچھا کہ اہل شہر میں
سب پہلے کس نے آپ کا استقبال کیا ہے تو آپ نے سلطان المشائخ کی
نسبت اشارہ کر کے فرمایا: ”کیسکے بہترین اہل شہر است!“ اس کے بعد
آپ کی اور سلطان المشائخ کی بڑی پُر لطف صحبتیں رہیں جن میں مذہب

تصوٹ اور تائیرخ کے دلچسپ نکتے حل ہوتے رہے۔

سیر العارفین میں ضیاء الدین برنی کے حوالے سے نقل ہوا ہے کہ جب بنگالہ سے واپسی پر سلطان غیاث الدین تغلق کی اس کے بیٹے جو ناخاں احمد تغلق اپنے نو تعمیر جو ہیں محل میں ضیافت کی تو آپ بھی موجود تھے۔ کھانا ابھی پُوری طرح ختم نہ ہوا تھا کہ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ جلدی باہر نکلو۔ بادشاہ نے کہا کہ کھانا ختم کر کے آتا ہوں۔ آپ باہر نکل آئے۔ لیکن بادشاہ نے آپ کے ارشاد پر فوراً عمل نہ کیا۔ اتنے میں چھت گری اور بادشاہ دب کر مر گیا۔ جب حضرت سلطان المشائخ نے انتقال کیا تو آپ وہاں میں تھے اور نماز جنازہ آپ نے ادا کرائی۔

سلطان محمد بن تغلق بھی آپ کا قائل تھا۔ جب کشلو خان نے سلطان کے خلاف بغاوت کی اور سلطان نے اسے شکست دے کر حکم دیا کہ اہل ملتان کے خون سے نہریں بہا دو۔ اور قاضی شہر کریم الدین کی کھال کچھادی تو شیخ دکن عالم ننگے پاؤں بادشاہ کے پاس گئے اور اہل شہر کی سفارش کر کے ان کی جانیں بچائیں (تاریخ معصومی) عصائی اس واقعہ کی نسبت لکھتا ہے ۵

ابراہیم شیخ زماں رُکن دیں	مکرو بد دریاں ہفتہ عزت گزریں
چو بشنید در شہر طوفانِ خوں	برہنہ سر و پاسے آمد بروں
کشادہ زبان شفاعت گری	ہے گفت شاہا جاں پروری
بے خوں فشاندی دریں بزمِ دہ	ز تیغ گرفتہ جہاںِ خوں تر
بر اہل گُسنہ نزد اہل صفا	پسندیدہ تر بہت عفو از جزا
کنوں دست دار از سیاست گری	چو شد تو بہت عفو و رحم آوری
چو بشنید آں شاہ آفاق گیر	شد از شیخ مشفق شفاعت پذیر
کبیر بگو نام را گفت شاہ	کہ دارند دوستے ز اہل گناہ
بہر بند اسیراں تمام	گزارند مرغان عاجز و دام

آپ کا مزار قلعہ ملتان کے اندر ایک بڑے عالیشان روضے میں ہے۔

اصل میں یہ روضہ غیاث الدین تغلق نے (شیخ بہاء الدین زکریا کے قریب دفن ہونے کی آرزو میں) اپنے لیے تعمیر کرایا تھا۔ لیکن اس نے دہلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوا۔ اس کے بیٹے سلطان محمد بن تغلق نے یہ روضہ شیخ رکن عالم کی تدفین کے لیے دیا۔ اس روضے کی بلندی توفٹ کے قریب ہے۔ لیکن چونکہ اس کی بنیاد سی پچاس فٹ کے قریب بلند ہے اس لیے عمارت بہت اونچی ہو گئی ہے۔ اور تیس تیس میل سے صاف نظر آتی ہے۔

بالجملہ یہ کہنا صحیح ہے کہ خاندانِ خلجی اور خاندانِ غلاماں کے عہدِ حکومت میں سہروردیوں کا اثر و رسوخ چشتیوں سے کم نہ تھا۔ اور بالخصوص سلطان علاء الدین خلجی سلطان غیاث الدین تغلق اور سلطان محمد تغلق جس حد تک شیخ رکن الدین کا پاس ادب کرتے تھے، اتنا انھوں نے کسی اور شیخ حشی کہ حضرت سلطان المشائخ کا بھی نہیں کیا۔ شیخ رکن عالم نے یہ اثر خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی خاطر استعمال کیا۔ مثلاً جب آپ سلطان علاء الدین خلجی کے عہدِ حکومت میں دہلی تشریف لائے تو جس روز آپ آئے اس روز بادشاہ نے دو لاکھ تنکے آپ کی نظر کیے اور پھر جب آپ دہلی سے رخصت ہونے لگے تو پانچ لاکھ تنکے دیا۔ آپ کو یہ رقمیں جس جس روز میں اُسی روز آپ نے خلق خدا میں تقسیم کر دیں۔

اسی طرح سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ جب حضرت شیخ رکن عالم ڈولے میں سوار ہو کر حضرت سلطان المشائخ کی ملاقات کے لیے آئے اور مصنف کے والد ڈولے میں شیخ کے لیے کھانا رکھنے لگے تو ڈولے میں ہر طرف کاغذی کاغذ پڑے ہوئے تھے۔ مصنف کے والد نے انھیں ایک طرف کر کے کھانا رکھنے کے لیے جگہ نکالنی چاہی تو شیخ رکن عالم نے حضرت سلطان المشائخ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، ”آپ کو معلوم ہے یہ کاغذات کیسے ہیں؟ پھر خود ہی کہنے لگے

کہ یہ حاجت مندوں کی عرضیاں ہیں جو رہ مجھے اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ میں
بادشاہ تک پہنچاؤں، لیکن انھیں کیا معلوم کہ میں آج کس بادشاہ کے پاس
جا رہا ہوں! (ص ۱۲۳)

سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ ان سب عزمیوں کے
ساتھ جو ضرورت مند آپ کے تخت رواں پر ڈال دیتے بادشاہ کے پاس پہنچتے
اور ایک خادم کو ہدایت کرتے کہ یہ عرضیاں بادشاہ کے سامنے رکھے۔ چنانچہ
بادشاہ یہ سب عرضیاں آپ کی موجودگی میں پڑھو آتا۔ ہر عرضی پر حکم لکھوتا اور
جب تک لوگوں کی مطلب برآمی نہ ہو جاتی آپ وہاں سے نہ ہلتے۔ (ص ۱۲۴)
تاریخ فیروز شاہی میں آپ اور آپ کے خاندان کی نسبت ضیاء الدین ہمنی
لکھتا ہے :-

ہچناں در تمامی عصر علانی شیخ رکن الدین کہ شیخ بن شیخ بن شیخ بود۔ بر سب
شیخ صدر الدین و شیخ بہاء الدین در ملتان مستقیم بود و کلام شرف و بزرگی و
جلالت و منقبت ازاں بہذو انراں بالاتر بود کہ پدر او صدر الدین و جد او شیخ
بہاء الدین زکریا باشد و در ہم عصر علانی شیخ رکن الدین و ابو طریقت مشائخ میداد
و حق تکمیل مریدان می گزاشت و سجادہ پدر و جد را منور میداشت و تمامی اہلئے
دیہ سے سندھ از ملتان و اچہ و فرود تر و مرطیہ باستان متبرک شیخ رکن الدین تقدس
سوا العزیز تشبیت و معلق نموده بودند و چندین علما از شہر و دیار ہند مریدان خدمت
او شدہ و در کشف و کرامت شیخ رکن الدین کسے را شبے و شکے نمائندہ بود و آثار
خافکن بزرگوار او از وصف بیرون است و شیخ بہاء الدین زکریا را در میان سالکان
و خدا طلبان "بازر میید" گفتندے یعنی ہر کہ خود را بجناح او بہ بند و بندہ ابد
نہ شیخ الاسلام صدر الدین باوصاف کمال و تکمیل سخاوت و درغایت افراد داشت
و با چندل مال کہ خدمت او را از میراث پدر رسید از و فوراً عطا آں بزرگ را
بیشتر ایام در قرض گذشتے :-

شیخ رکن الدین کی وفات ۳۲۳ھ میں ہوئی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ وفات سے تین ماہ پہلے آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ فقط نماز کے لیے حجرہ سے باہر آتے۔ بالآخر ۱۶ رجب کو نماز عصر کے بعد آپ نے اپنے خادم خاص کو حجرہ میں بلا کر کہا کہ ہماری تجیز و تکفین کا انتظام کر لو۔ اس روز نماز مغرب کے لیے آپ حجرہ سے باہر نہیں آئے بلکہ امام کو بلا کر حجرہ کے اندر ہی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے نوافل کے لیے سرسجدہ میں رکھا اور اسی حالت میں جان بحق تسلیم کی۔

آپ کی اولاد کوئی نہ تھی۔ آپ کا فیض آپ کے خلفائے عظام نے جاری رکھا اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کی وفات کے ساتھ ملتان کے پیران عظام کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور مغربی پنجاب اور سندھ کا روحانی مرکز ملتان سے اچھر میں منتقل ہو گیا۔ جہاں پہلے آپ کے خلیفہ اعظم حضرت مخدوم جہانیاں اور ان کے بھائی مسید راجو قتال اور پھر قادری بزرگوں نے ارشاد و ہدایت کی شمعیں روشن کیں۔ آپ کے خلفائے مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے علاوہ شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح سنائی قابل ذکر ہیں۔ موصوفہ الذکر ان قابل عزت ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے محسن کش خسرو خاں کی اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ شیخ رکن الدین ابوالفتح کے ایک اور نامور مرید حاکم شاہ تھے جو پہلے کچھ کمران کے گورنر تھے بعد میں دنیا ترک کر دی۔ اور شیخ سے خرقہ حاصل کرنے کے بعد اچھر اور سکھر کے درمیانی علاقے میں ارشاد و ہدایت اور تبلیغ اسلام پر مامور ہوئے۔ آپ کی وفات ۳۶۸ھ میں ہوئی۔ مزار شریف ریاست بہاول پور میں ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو ریاست بہاولپور کا سرکاری گزٹیر۔ مفصل حالات کے لیے ملاحظہ ہو۔ ذکر کرام (در حالات بزرگان ریاست بہاولپور) از مولوی حفیظ الدین حفیظ بہاولپوری ص ۱۰۶ تا ۱۰۹

سہروردی سلسلہ کے افغان منشائے شیخ بہاد الدین زکریا ملتانی اور ان کے خلفاء کا اثر صرف مغربی پنجاب اور

سندھ تک محدود نہ تھا۔ بلکہ افغان علاقے میں بھی ان کے معتقد تھے۔ افغان اپنا سلسلہ نسب بنی اسرائیل سے ملانے میں 'جو غنیوہ کے حاکم نجات نصر کے ہاتھوں بیت المقدس کی بربادی کے بعد فلسطین سے نکلے اور پھرتے پھرتے کوہستان غور میں آباد ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین نے انہیں کوہستان غور سے نکال کر علاقہ ردہ میں آباد کیا۔ تاکہ وہ غوری حکومت کی پشت و پناہ بنیں اور ان سے ہندوستان میں جہاد کا کام لیا جاسکے۔ سید سلیمان ندوی کا بیان ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے تک بیشتر افغان غیر مسلم تھے۔ روسی متشرق بارٹولڈ کا بھی خیال ہے کہ افغانوں میں اسلام بارہویں صدی عیسوی کے قریب پھیلنا شروع ہوا اور قریب قریب یہ وہی زمانہ تھا جب ۱۸۲۷ء میں شیخ بہاد الدین زکریا کی ولادت ہوئی اور تعلیم و تربیت و شیخ شہاب الدین سہروردی سے خلافت حاصل کرنے کے بعد انھوں نے موجودہ مغربی پاکستان میں اپنے آپ کو ارشاد و ہدایت کے لیے وقف کر دیا۔

۱۔ اندراج تمام تر افغانوں کی قدیمی تاریخ غزنوی افغانی پر مبنی ہے 'جو عہد جاہلی میں خان جہاں لودھی کے ایما پر لکھی گئی۔ کتاب کا انگریزی مخص ہسٹری آف دی افغانز کے نام سے ۱۸۲۹ء میں اور نیٹل ٹرانسلیشن کمیٹی لندن کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ اصل کتاب ابھی مکمل طور پر شائع نہیں ہوئی۔ ہم نے اس قلمی نسخہ سے استفادہ کیا ہے 'جو پروفیسر امام الدین ایم۔ اے نے متعدد نسخوں سے مقابلہ کے بعد اشاعت کے لیے مرتب کیا۔

۲۔ ملاحظہ ہو عرب و ہند کے تعلقات از سید سلیمان ندوی ص ۱۸۹

۳۔ آپ سے پہلے شیخ دوستو شوریائی خوشیگی کا نام ملتا ہے 'جنہوں نے چشت میں جہاں خواجہ سرور و چشتی سے فیض حاصل کیا۔ اور مرشد کے ایسا پر واپس آکر وطن میں منہج ہدایت بنے۔ ان کی تاریخ وفات خزینۃ الاصفیاء میں ۷۵۶ھ (مطابق ۱۳۵۵ء) درج ہے۔ لیکن ان کے فوری جانشینوں کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملتی۔

محزون افغانی میں شیخ بہار الدین زکریا کے دوسرے افغان مریدوں (مثلاً حیدر گئی) کے نام ملتے ہیں۔ لیکن اس عہد کے افغان بزرگ جن کے متعلق محزون میں سب سے زیادہ تفصیل ہے شیخ بہار الدینؒ کے نہیں بلکہ ان کے خاندان کے ایک دوسرے مشہور بزرگ حضرت مخدوم جہانیاں کے مرید تھے۔ ان کا نام خواجہ یحییٰ بختیار تھا، لیکن انھیں مرشد سے کبیر کا خطاب ملا تھا۔ اور اب وہ عام طور پر خواجہ یحییٰ کبیر کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ ان پر شروع سے ہی محبت الہی غالب تھی اور لڑکیوں میں بھی کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چنانچہ راہ نما کی تلاش شروع ہوئی۔ ایک دفعہ خواب میں رسالت مآب نے اشارہ کیا کہ تمھیں مخدوم جہانیاں سے فیض ملے گا۔ چنانچہ وہ ہرگز سے کوہ سلیمان اور وہاں سے ادراج شریف آئے اور مخدوم جہانیاں کی خدمت میں حاضر ہو کر مخدوم سید جلال الدین بخاری کی خدمت میں پہنچے۔ اور مرید ہوئے۔ کئی چلتے چلتے کیے۔ بڑی ریاضتیں اور عبادتیں کیں اور بڑے فیوض حاصل کیے۔

اس کے بعد وہ مخدوم پیر کاٹل اور کئی دوسرے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محزون افغانی میں سب سے زیادہ تفصیل حضرت یحییٰ کبیر کے متعلق دی گئی ہے۔ کوئی سولہ صفحے ان کے لیے وقف ہیں۔

شیخ یحییٰ کبیر کی شہرت اپنے علوت سے باہر دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ مثلاً محزون افغانی کے انگریزی مخلص میں لکھا ہے کہ بہار کے مشہور بزرگ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری صاحب نے شیخ یحییٰ کبیر کو ایک خط لکھا اور شکایت کی کہ مٹا جاتا ہے کہ آپ کی محفل سماع میں جب درویش رقص کرتے ہیں تو مستورات بھی موجود ہوتی ہیں۔ آگ اور روئی کی یکجائی مناسب نہیں۔ شیخ یحییٰ جو قوال کے وقت تو موجود ہوتے تھے، لیکن رقص میں شرکت نہ کرتے اور محفل سماع میں مرد قوال کی موجودگی کے خلاف تھے، جواب میں لکھا کہ آپ کا فرمانا بجا ہے۔ لیکن احکم الحاکمین ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور طریقے سے بتا دیا کہ اگر خدا چاہے

چنبہ اور آتش کی بجائی بھی شعلہ زنی کا باعث نہیں ہوتی۔

شیخ یحییٰ کبیر کا زیادہ وقت کوہ سلیمان پر گزرا۔ لیکن سروردی بزرگوں کی طرح بڑے سفر کیے۔ حج کے علاوہ ان کے فرل (افغانستان) غزنی، سمرقند، ہریو پہنچنے کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی عمر شریف میں خدائے تعالیٰ نے بڑی برکت دی اور ایک سو ستائیس سال کی عمر کو پہنچ کر وہ ۲۰ نومبر ۱۳۳۲ھ کو وفات پا گئے۔

شیخ یحییٰ کبیر کی اہمیت ان کی اپنی ریاضت و عبادت اور نیک کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کا فیض کثرت سے دوسروں کو پہنچا۔ جو خود فیضیاب ہو کر ہدایت خلق کا ذریعہ ہوئے۔ ان کے اپنے خاندان اور خاندان درگاہ میں ہی اُنٹیس ایسے بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں جو درجہ ولایت کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان میں شاید سب مشہور آپ کے بھائی شیخ علی تھے۔ جنہوں نے اتنی سخت ریاضتیں کیں اور اس طرح اپنے جسم کو مار رکھا کہ آپ کے ہم عصر آپ کو شیخ علی دگر یعنی شیخ علی لاغر کہا کرتے تھے۔

شیخ یحییٰ کبیر کی وفات کے بعد عرصہ بعد تختِ دہلی پر پہلا افغان بادشاہ بھلول لودھی متمکن ہوا۔ اس نے ردہ سے آنے والے افغانوں کو ہندوستان میں کثرت سے جاگیریں اور زمینیں دیں۔ اور اس ملک میں افغانوں کے آنے کا راستہ کھل گیا۔ جن میں کئی صاحبِ باطن بزرگ ہوئے۔ ان میں قابل ذکر حضرات کا تذکرہ ہم ان کے سلسلے اور زمانے کے مطابق کریں گے۔

۱۷ یعنی دوم صفر ۱۳۳۲ھ کو مخزنِ افغانی کے انگریزی شخص میں یہ تاریخ درج ہے۔

اور قرآن سے یہی صحیح معلوم ہوتی ہے۔

۱۷۷ بالخصوص جب جو پور کے حکم نے دہلی کا ایک لشکر جبار کے ساتھ حاضر کیا تو بھلول نے اپنی قلب فرج کا اندازہ کر کے ردہ کے افغانوں کو محبت آمیز اور ولولہ انگیز خطوط لکھے اور ہندوستان کی دعوت دی چنانچہ کثرت سے افغان اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ (لاحظہ ہو مخزنِ افغانی کا نیم نمبر ۱)

اس باب میں ہم نے سہروردی سلسلے کے افغان مشائخ کا ذکر کیا ہے۔ پیر گیارہ شیخ دولہ شوریانی خورشیدی اور بریج قوم کے جن چشتی مشائخ کا زمانہ حضرت خواجہ حسین الدین چشتی اجمیری سے بھی پیشتر بتایا جاتا ہے، ان کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ دو اہم نام مخزن افغانی میں آتے ہیں۔ ایک حضرت خواجہ اجمیری کے مشہور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکل کا۔ جنہیں عام صوفی تذکرہ نگار ادنیٰ عینی علاقہ ترکستان کے ایک شہر کا باشندہ کہتے ہیں۔ لیکن جن کا نام مخزن افغانی میں افغان مشائخ میں سرفہرست درج ہے۔ دوسرے شیخ (نور الدین) ملک یار پراں کا۔ جو عہد یمنی کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ اور دہلی میں جہان کے کنارے مدفون ہیں۔ اخبار الانبیاء اور دوسرے صوفی تذکروں میں انہیں ایران کے علاقہ لار کا باشندہ لکھتے ہیں جو مرشد کے ایما پر ہندوستان آئے۔ لیکن افغان تذکرہ نگاروں کے مطابق وہ افغانوں کے غرضیں قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ خزینۃ الاصغیا میں ان کا سال وفات ۶۹۵ھ (مطابق ۱۲۹۶ء) لکھا ہے۔ دو واسطوں سے ان کا سلسلہ شیخ ابوالحاق گادرونی تک پہنچتا ہے۔

مخدوم بہاء الدین زکریا کے جن افغان مرید سے سہروردی سلسلے کو سب زیادہ فروغ ہوا اور ارشاد و ہدایت کا ایک بڑا مرکز قائم ہو گیا، وہ شیخ احمد دولہ شوریانی تھے۔ وہ ایک غریب خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد بھیر بکریاں پالا کرتے تھے اور نو عمر احمد ان کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ ایک دفعہ وہ دامن کوہ میں بھیر بکریاں چڑا رہے تھے کہ چند قلندروں کا اس طرف گزر ہوا۔ شیخ احمد نے ان کی بڑی خدمت کی بلکہ ان کے کمالات سے متاثر ہو کر چاہا کہ ان کے ساتھ ہی چل دیں۔ لیکن قلندروں نے روکا۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قلندری اور بے نوائی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تم سے بہت بڑے کام لیے جائیں گے۔ اور بڑی خلقت تم سے راہ ہدایت پائے گی۔ تمہیں چاہیے کہ مخدوم شیخ بہاء الدین زکریا کی خدمت میں پہنچو اور ان کے مریدوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد

ہوئے۔

شیخ طہسی کے بڑے بھائی شیخ محمود حاجی اپنے والد کی جگہ سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ شیخ محمد حاجی اور شیخ بر مزید سربنی۔ دونوں بڑے صاحبِ سطوت بزرگ تھے۔ ان کے علاوہ شیخ محمود کے کئی خلفائے تھے۔

شیخ طہسی اور شیخ محمود کی اولاد اور خلفاء کی بدولت سرورِ دیہ سلسلے کو افغانوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔

شیخ احمد بن موسیٰ شروانی جن کے خاندان کا ہم ذکر کر چکے۔ کوہِ سلیمان کی چوٹی پر آرام فرما ہیں۔ شیخ اسماعیل سربنی کا مزار بھی یہیں ہے۔ شیخ اسماعیل نے بڑے سفر کیے۔ اور کئی مشائخ بزرگ کی خدمت میں پہنچے۔ بالآخر اپنے وطن میں مراجعت فرما کر ولایتِ رود میں مقامِ خواجہ خضر کے پاس ارشاد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ رود میں اس وقت شیخ احمد مسندِ ارشاد و ہدایت کو زینت دے رہے تھے۔ مخزنِ افغانی میں لکھا ہے کہ شیخ احمد اور شیخ اسماعیل میں بڑا ارتباط تھا۔ اور وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ حضرت غوثِ العالم مخدوم شیخ بہاد الدین نے دونوں بزرگوں کے لیے جدِ اجدادِ خرقہ اور سجادہ بھیجا اور دونوں کو منشورِ خلافت عطا کیا۔ "ازاں روز شہرتِ ایشاں در اقطارِ ربیع مسکوں نافذ گشت" شیخ اسماعیل کے مزار پر ایک عالی شان گنبد تعمیر ہوا ہے۔ یہ مقام وادیِ خواہ میں ہے۔ یہاں ہر سال موسمِ گرما میں ہزار ہا افغان جمع ہوتے ہیں۔ اور دونوں بزرگوں کی نروح کو ٹو اب پہنچانے کے لیے بے شمار بھیڑ بکریں ذبح ہوتی ہیں۔

شیخ احمد بن موسیٰ شروانی کے متعلق یہ بیان کہ چند جہاں گرد و ظندروں کے ایما پر وہ طمان گئے اور مخدوم بہاد الدین نے ان کے مرید ہوئے۔ قابلِ قیاس ہے۔ اور شیخ احمد کے تمام خاندان کا طمان اور آج کے سرورِ دیہی خاندان سے مسلسل انتساب رہا۔ لیکن شیخ اسماعیل سربنی کے متعلق یہ روایت کہ مخدوم نے

ان کی شہرت سن کر انھیں خرقہ خلافت بھیجا۔ کسی قدر مُستبعد ہے۔ اور شیخ اسماعیل کے زمانہ حیات کے متعلق جو دوسری روایتیں ہیں، وہ بھی ان کے مخدوم ملتانی کے ہم عصر ہونے کے حق میں نہیں۔ افغانی نسب نگار لکھتے ہیں کہ افغانوں کے مورث اعلیٰ عبدالرشید قیس المعروف پٹھان کے (جسے رسول اکرم کا ہم عصر بتایا جاتا ہے) تین بیٹے تھے۔ سڑبئی۔ بیٹ یا بلنی اور غزشتی۔ سب پٹھان قبیلے ان تینوں اور عبدالرشید کے پسر خندانہ کنزانی کی اولاد بتائے جاتے ہیں۔ ان میں سے سڑبئی کے اولاد کوئی نہ تھی۔ چنانچہ اس کے بھائی بلنی نے اس کی درخواست پر اپنا بیٹا اسماعیل اس کے پاس بھیج دیا، جو اپنے زہد و تقویٰ کی بدولت شیخ اسماعیل سڑبئی مشہور ہوا۔ اور جس کے عُمن و برکت سے سڑبئی کے بہت اولاد ہوئی۔ ظاہر ہے شیخ اسماعیل سڑبئی کا زمانہ مخدوم بہاء الدین زکریا ملتانی کے زمانے سے بہت پہلے ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ جب شیخ احمد شروانی اور دوسرے افغانی مریدوں کی بدولت مخدوم بہاء الدین نہ کریا کی شہرت افغان علاقے میں ہوئی تو شیخ اسماعیل سڑبئی کا انتساب بھی مخدوم سے کر لیا گیا۔ ویسے شیخ بیٹ (یا بلنی) شیخ اسماعیل سڑبئی۔ شیخ خرمبون (یا خرمبون) سڑبئی کو نہ صرف صاحبِ کرامت اولیا سمجھا جاتا ہے بلکہ ان کا نام قدیم ترین پشتو شعرا میں بھی آتا ہے۔ جو کلام ان سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کے نمونے ادبیات سرحد (پشتو ادب) مؤلفہ رضا ہمدانی میں ملیں گے۔

صوفیہ کے عام تذکرہوں میں شیخ بہاء الدین زکریا کے جس افغان خلیفہ کا زیادہ تر نام ملتا ہے۔ وہ شیخ حسن افغان قدس سرہ تھے۔ مُرشد کو ان پر اتنا ناز تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب روزِ قیامت مجھ سے حضرت باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہماری سرکار میں تم کیا تحفہ لائے ہو۔ تو میں کہوں گا کہ ”مشغولی و عبادت حسن افغان“ میرا تحفہ ہے۔ حسن افغان سالہا سال مُرشد کی خدمت میں رہ کر فیض یاب ہوئے۔ اور ان سے کئی خوارق منسوب کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اخبار الانبیاء

اور خزانہ الاصفیاء میں حضرت سلطان المشائخ کا بیان ان کی نسبت درج ہے کہ شیخ حسن افغان ایک بہت بڑے ولی تھے۔ اور ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شیخ حسن ایک گلی میں سے جا رہے تھے کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی شیخ بھی مسجد میں داخل ہوئے اور امام کے پیچھے دوسرے مقتدیوں کی طرح نماز باجماعت ادا کی۔ جب نماز ختم ہو گئی۔ اور لوگ چلے گئے تو وہ امام کے پاس گئے۔ اور کہنے لگے کہ اے خواجہ! آپ نے نماز شروع کی اور میں آپ کے ساتھ بطور ایک مقتدی کے شریک ہو گیا۔ آپ یہاں سے دہلی گئے وہاں سے غلام خرید کر لائے۔ پھر ان غلاموں کو لے کر عربستان گئے اور انھیں بیچ کر ملتان واپس آئے۔ میں بیچارہ آپ کے پیچھے سرگرداں اور حیران جا بجا پھرتا رہا۔ آخر یہ کیا نماز ہے کہ دل تو تجارت میں ہے اور بظاہر نماز ہو رہی ہے! امام کو بھی معترف ہونا پڑا کہ واقعی اس کے خیالات پریشان تھے۔

خزان افغانی کے منتشر اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ حسن اصل میں خوجندی کے ایک ستید زادہ تھے۔ وہاں کی ایک خانوں کے ساتھ جس کی ہمیشہ ملتان میں بیاہی ہوئی تھیں۔ آپ قحط سالی کے زمانے میں یہاں آئے۔ اس خانوں نے غرضتی قبیلہ کے ایک افغان (دومی) سے شادی کر لی۔ اور حسن بھی خانوں میں بس کر اور شادی بیاہ کر کے افغان ہی ہو گئے۔ ان کی اولاد کو خوندی، خوندی یعنی خوجندی کہتے ہیں۔ خزان افغانی میں لکھا ہے کہ آپ شروع شروع میں ان بچوں کی طرح جو مال باپ کی نگرانی سے محروم رہ گئے ہوں، آوارہ و آسودہ ہو گئے۔ بلکہ چوری اور دہشت کا پیشہ شروع کیا۔ اور غرضتی قبیلہ کے لوگوں نے پشتو میں آپ کا عرف ہی ہجو یعنی چور رکھ دیا۔ لیکن پھر عنایت الہی شامل حال ہوئی۔ گناہوں سے یک قلم توبہ کی اور شیخ بہاد الدین مذکورہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے۔ ایک عرصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ اور بالآخر ایک کامل ولی ہو گئے۔ اس کے بعد مرشد نے حکم دیا کہ جا کر افغانوں میں

ہدایت و ارشاد کا سلسلہ شروع کرو۔ (۱) سے حسن بروا در قوم افغاناں بدست حق
 کن (۱)۔ چنانچہ وہ اپنے وطن واپس آئے اور غرضتوں میں ارشاد و ہدایت کا
 سلسلہ جاری کیا۔ آپ کے قبیلے کے لوگ زیادہ تر قندھار کے گرد و نواح میں
 رہتے ہیں۔

تذکرۃ الاصناف میں لکھا ہے کہ آپ کی وفات ۱۲۸۹ھ یعنی سنہ ۱۸۷۲ء میں ہونے
 ورمقان میں اپنے پیر و دشمن ضمیر کے مزار کے قریب دفن ہوئے۔

اُچہ میں تبلیغی اور صوفیانہ سرگرمیاں

سید جلال الدین بخاریؒ | مغربی پنجاب میں ملتان کے بعد اشاعت اسلام
 کا دوسرا بڑا مرکز اُچہ تھا جو پنجاب کے پانچ دریاؤں
 کے سنگم (پنج ند) کے قریب ایک قدیمی قصبہ ہے۔ اُچہ کے دو بڑے حصے ہیں۔
 ایک گیلانیہ کہلاتا ہے۔ جہاں قادریہ سلسلے کے بزرگ رہتے ہیں۔ دوسرا محلہ بخاریاں
 ہے اور سہروردی سلسلے کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے جس سہروردی بزرگ نے اپنے
 قدمِ میمنت لزوم سے اُچہ کو امتیاز بخشا۔ سید جلال الدین منیر شاہ میر سرخ بخاری
 تھے۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے خلیفہ تھے۔ آپ کا وطن بخارا تھا۔ پہلے
 آکر بھکڑ میں اقامت گزری ہوئی۔ وہاں کے ایک رئیس سید بدر الدین بھکری
 نے آپ سے انبی ٹیٹی بیاہ دی۔ لیکن بعض حامدوں کو ایک نووارد کا اس طرح
 امتیاز پانا ناگوار ہوا اور انھوں نے آپ کی مخالفت شروع کی۔ آپ ترک
 سکونت کر کے ۱۲۳۲ھ میں اُچہ آئے اور محلہ بخاریاں کی بنا ڈالی۔ اس زمانے
 میں اُچہ کو دو گڑھ کہتے تھے۔ اور یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ آپ کے
 آنے سے اسلام کو رونق ہوئی۔ راجے نے آپ کی مخالفت کی۔ لیکن بالآخر
 اسے اپنی ریاست سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور یہ شہر اشاعتِ اسلام کا
 جہاد پور گزشتہ لیکن بعض تاریخی شواہد اس کے خلاف ہیں۔

ایک بڑا مرکز بن گیا۔ پنجاب میں آپ نے شہر جھنگ سیالوں آباد کیا۔ اور ایک مدت تک مغربی پنجاب میں اشاعت اسلام کی۔ راجپوتوں کے کئی قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جن کی فہرست ریاست بہاولپور کے سرکاری گزٹیر میں درج ہے۔ ہندوستان کے بخاری سیدوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کی وفات ۹۵ برس کی عمر میں ۱۲۹۷ء میں ہوئی۔ مزار اچہ میں ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا کے ایک اور خلیفہ جنھوں نے اس علاقے میں تبلیغ اسلام کی، حضرت موسیٰ نواب تھے۔ ان کے دادا کچ کران کے نواب تھے۔ اس لیے لفظ نواب ان کے نام کا بھی جزو ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پر دو قبیلے مسلمان ہوئے۔

اچہ کے ایک اور صاحب سلطنت بزرگ جن کا ذکر حضرت مخدوم جہانیاں کے مخطوطات اور معاصرانہ تواریخ (مثلاً برنی کی تاریخ فیروز شاہی) میں آتا ہے، شیخ جمال الدین اچہوی تھے۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا کے مرید تھے اور ان کے خاندان کو اچہ کے بخاری سجادہ نشینوں کی اتالیقی کی عزت بھی حاصل رہی ہے۔ شیخ جمال کی وفات سنہ ۱۲۹۷ء میں ہوئی۔ اچہ کے جس حصے میں آپ کا مزار ہے اسے اچہ جمالی بھی کہتے ہیں۔

مغربی پنجاب میں شیخ بہاء الدین زکریا بابا فرید اور ان کے خلفاء کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اُس زمانے کی پھل ان کی تبلیغی کوششوں کے لیے سازگار تھی۔ علاء الدین خلجی کی فتوحات سے کئی قوموں نے (مثلاً کئی راجپوت قبیلوں نے راجپوتانہ سے) نقص مکان کیا تھا۔ اور اس خانہ بدوشی اور بے سرو سامانی کی حالت میں انھیں ان بزرگوں کا پیغام آب حیات کی طرح تھا۔

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت | اچہ کے جس بزرگ نے سید جلال بخاری سے بھی زیادہ نام پایا حضرت

مخدوم جہانیاں تھے، جن کا پورا نام مع القاب کے میر سید جلال الدین مخدوم جہانیاں ہے آپ کے حالات زیادہ تر میر العارضین۔ اخبار الانبیاء۔ معاصرانہ کتب تواریخ اور آپ کے مخطوطات سے ماخوذ ہیں

جہاں گشت بخاری تھا۔ آپ سید جلال الدین منیر شاہ بخاری کے پوتے اور سید صدر الدین مشہور براجو قتال کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ کا بہت سا زمانہ سیر و سیاحت میں گزرا۔ اس لیے آپ کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہتے ہیں۔ آپ نے شمالی ہندوستان بہار و بنگال کے علاوہ عرب، مصر، شام، عراقین، بلخ و بخارا کی سیر کی اور اس دوران میں پچیس حج کیے اور متعدد بزرگوں سے فیض پایا۔

سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا شیخ صدر الدین سے خرقہ حاصل کیا۔ پھر ملتان جا کر شیخ الاسلام شیخ رکن الدین ابوالفتح کے پاس علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ حضرت چراغ دہلی کے بھی مرید تھے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے بہت سا وقت امام عبداللہ یافعی کی صحبت میں گزارا اور مدینہ منورہ میں دو سال قیام کر کے سند الحدیث شیخ عقیف الدین عبداللہ المطری سے عوارف المعارف اور سلوک کی دوسری کتابیں پڑھیں اور باطنی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔

مشہور ہے کہ آپ کو چودہ خالوادوں میں بحیثیت کی اجازت تھی اور آپ جس کسی سے معاف کرتے اس سے فیض اخذ کر لیتے۔ یعنی جس سالک راہ سے سابقہ پڑتا اس پر اتنی توجہ کرتے اور اس کی اس طرح خدمت کرتے کہ وہ بے اختیار ہو کر اپنی نعمتیں آپ کے سپرد کر دیتا۔

اپنے زمانے میں آپ کو بڑا اقتدار حاصل تھا۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب اور علاقہ سیوستان میں خاتلہ محمدی اور مصافات کی سند عطا کی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد آپ نے سب کچھ ترک کر دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔

فیروز تغلق بھی آپ کا بڑا ادب کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے ٹھکانہ کا دوسری مرتبہ محاصرہ کیا تو اگرچہ وہ اس سے پہلے سندھیوں کے ہاتھ سے سخت تکلیف اٹھا چکا تھا۔ اور اس کا دل انہ کے خلاف غصے اور جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مخدوم جہانیاں کی سفارش پر انھیں بالکل معاف کر دیا اور

کوئی سزا نہ دی۔

فیروز تغلق شیخ الاسلام شیخ علاء الدین ابو دھنی بنسیر حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کا مُردِ بچھا۔ لیکن مخدوم جہانیاں کا وہ جس طرح پاس کرتا تھا، اس کے متعلق عقیقہ تاریخ فیروز شاہی میں لکھا ہے :-

”روایت ہے کہ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر دوسرے یا تیسرے سال بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے اچھ سے فیروز آباد تشریف لاتے۔ بادشاہ اور جناب سید کے درمیان بے حد محبت تھی اور ہر دو بزرگوار اس محبت میں اضافہ کرنے کی سعی فرماتے تھے۔

حضرت سید جب اچھ سے تشریف لاتے اور فیروز آباد کے نواح میں پہنچتے تو بادشاہ مسند تک حضرت کے استقبال کو جاتا اور ملاقات کے بعد جناب ممدوح کو بے حد اعزاز کے ساتھ شہر میں لاتا۔

جناب سید کبھی تو منارہ سے متصل کوشک معظم کے اندر اور کبھی شفا خانے میں کبھی شاہزادہ فتح خان کے خطیرہ میں قیام فرماتے تھے۔

مختصر یہ کہ جناب سید اپنے قیام گاہ سے مقررہ طریقے کے مطابق بادشاہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور جیسے ہی حضرت ممدوح محل حجاب میں پہنچ کر سلام کرتے بادشاہ باوجود اس عظمت و شان کے تحت گاہ پر ایستاد ہو جاتا اور بے حد تواضع کے ساتھ جناب سید سے ملاقات کرتا اور اس کے بعد ہر دو بزرگ بالائے بام خانہ تشریف فرما ہوتے۔

جب حضرت سید واپس ہوتے اس وقت بھی فیروز شاہ بالائے بام خانہ تعظیم کے لیے ایستادہ ہوتا۔ اور جب تک کہ حضرت ممدوح محل حجاب تک نہ پہنچتے بادشاہ اسی طرح کھڑا رہتا۔

حضرت سید بادشاہ کو سلام کرتے اور بادشاہ جواب میں سلام کرتا۔ اور جب حضرت ممدوح نظر سے غائب ہو جاتے اُس وقت بادشاہ بیٹھ جاتا۔

سبحان اللہ! کیا حسن ادب تھا، جو بادشاہ جناب سید کے لیے بجالاتا تھا۔ فیروز شاہ بھی دوسرے تیسرے روز جناب سید کے قیام گاہ پر حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوتا اور یہ دو بزرگ باہم ایک جا ہو کر محبت آمیز گفتگو فرماتے تھے۔ اچر اور دہلی کے باشندے اپنی حاجات جناب سید کے حضور میں عرض کرتے اور حضرت سید اپنے خدام کو حکم دیتے کہ ان حاجات کو قلم بند کریں۔ جب بادشاہ حضرت کی ملاقات کو آتا تو جناب ممدوح وہ کاغذ فیروز شاہ کی خدمت میں پیش فرماتے اور بادشاہ اس کاغذ کو غور سے ملاحظہ فرما کر ہر حاجت مند کی اس معروضے کے مطابق حاجت روائی کرتا۔ چند روز کے بعد جناب سید فیروز آباد سے اچر روانہ ہو جاتے اور حضرت شاہ اسی طرح ایک منزل مشائعت کرتے حضرت مخدوم جہانیاں جس ہمت و استقلال کے ساتھ دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح اپنے اثر و رسوخ کو حاجت مندوں کی مطلب براری کے لیے صرف کرتے تھے۔ اس کی سیر العارفین میں ایک دلچسپ مثال درج ہے۔ شیخ جمال لکھتے ہیں کہ فیروز تعلق کا وزیر خان جہاں گنگلی شروع میں حضرت کا مخالف تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک نو لیسندہ کے بیٹے کو کسی بات پر قید کر لیا۔ اس کا باپ حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس پہنچا اور آپ خان جہاں کے پاس سفارش کے لیے گئے۔ لیکن اس نے اندر ہی سے کہلا بھیجا کہ نہ میں شیخ سے ملوں گا اور نہ اس کی سفارش مانوں گا۔ اس سے کہہ دو کہ میرے دروازے پر نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ شیخ انیس^{۱۹} مرتبہ خان جہاں کے دروازے پر گئے اور ہر دفعہ یہی جواب سنا۔ انیسویں مرتبہ خان نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ اسے سید! کیا تم میں قدرہ بھر غیرت نہیں کہ میں نے اتنی مرتبہ جواب دیا اور تم پھر بھی چلے آتے ہو۔ حضرت مخدوم جہانیاں نے جواب دیا کہ اسے عزیزم! میں جتنی مرتبہ آتا ہوں اس کا

ثواب مجھے مل جاتا ہے، لیکن ایک مظلوم کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مظلوم کو تمھاری قید سے رہائی دلاؤں تاکہ اس کا نیک اجر تمھیں بھی ملے۔ یہ سن کر خان جہاں کا دل نرم ہوا۔ وہ باہر آیا حضرت شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا، اور ان کے ارشاد کی تکمیل کی۔

آپ کے حالات میں کسی کتب تصنیف ہوئیں۔ مثلاً خزانہ جلالی، تاریخ محمدی مناقب قطبی۔ ان میں سے کوئی چیز ہماری نظر سے نہیں گزری اور غالباً سب کی سب ابھی زیرِ طباعت سے محروم ہیں۔ لیکن آپ کے ملفوظات کی دو جلدیں الدر المنظوم فی ملفوظ المنذوم کے نام سے اردو میں ترجمہ ہو کر چھپ چکی ہیں ان میں فوائد انفرادی بات کہاں۔ لیکن ان سے متان اور اچر کے روحانی

لے اچے شریف کے سفر میں سجادہ نشین عاں کی مہربانی سے اس کتاب کا قلمی نسخہ لکھنے کا موقع ملا۔ مسائل اور ارشادات کی ایک مبسوط کتب ہے۔ سوانحی حالات بہت کم ہیں۔ سندھ اور مغربی پنجاب کی روحانی تاریخ لکھنا اس لیے مشکل ہے کہ یہاں زیادہ تر سہروردیوں نے کام کیا اور سہروردیوں کی بہت کم کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ مثلاً حضرت منذوم جہانیاں کے ملفوظات اور حالات کے علاوہ شیخ صدر الدین ابن شیخ ہمدانی کے ملفوظات کنز لغوامہ۔ شیخ رکن الدین کے ملفوظات اور حالات وغیرہ مثلاً فتاویٰ مونیہ، مجمع الاخبار کا اخبار الاخیر میں ذکر ہے۔ لیکن آج ہم ان سے محروم ہیں۔ اسی طرح مولانا آزاد دہلوی نے آثار الکرام میں تذکرہ مشائخ سندھ کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب بھی باوجود تلاش کے بھی دستیاب نہیں ہوئی۔ ایک بار قندھار میں آپ دہلی تشریف لائے۔ اس وقت سلطان فیروز تغلق مہم سلمانہ کے سلسلے میں دہلی سے باہر گیا ہوا تھا۔ آپ کو اس کی ملاقات کے لیے دہلی میں دس جہینے رکنا پڑا۔ اس دوران میں لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر مذہبی، فقہی، صوفیانہ مسائل پر سوالات کرتے تھے۔ اور آپ جواب دیتے تھے۔ ان تمام ملفوظات کو آپ کے مرید نے جامع العلوم کے نام سے ترتیب دیا تھا۔ الدر المنظوم اس کا اردو ترجمہ ہے۔

پس منظر سے تھوڑی بہت واقفیت ہو جاتی ہے۔

آپ کے محفوظات سے پتا چلتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر و شدت سے عامل تھے۔ اور دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح غیر شرعی امور پر سختی سے ملامت کرتے۔ ایک مرتبہ آپ میں ایک شخص وارد ہوا جو اپنے تہنیں ولی اللہ کہتا تھا۔ عوام الناس اس کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے۔ مخدوم جہانیاں بھی گئے۔ جب اس کے پہلو میں جا کر بیٹھے تو وہ بڑے جلدل سے بولا: ”اے سید! ابھی ابھی حق تعالیٰ میرے پاس سے اُٹھ کر گیا ہے۔“ آپ یہ سن کر غضب ناک ہو گئے۔ فرمایا کہ ”اے بد بخت! تو کا فر ہو گیا۔ پھر سے کلمہ شہادت پڑھ اور مسلمان ہو۔“ اور قاضی شہر کے پاس جا کر شکایت کی کہ اس کو طلب کرو۔ اگر توبہ کرے تو معاف کرو ورنہ حد شرعی جاری کرو۔ اور قتل کرو۔ چونکہ اس شخص کے آنے والے کئی تھے۔ اس لیے قاضی کو اس معاملے میں تامل تھا۔ لیکن آپ نے، اکہم شہر کو کہلا بھیجا کہ ایک شخص شہر میں کفر پھیلا رہا ہے۔ اگر تم نے اسے مزانہ دی تو میں بادشاہ کے پاس شکایت کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص شہر بدر کر دیا گیا۔ (الدر المنظوم ص ۴۱۳)

اسی طرح روہڑی کے قریب ایک غار میں ایک درویش رہتا تھا، جو کہتا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے نماز معاف کر دی ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے۔ اور پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ رسول اکرم کا قول ہے الفرق بین المؤمن والکافر الصلوة۔ درویش نے جواب دیا: سید! میرے پاس جبریل آتے ہیں۔ بہشت کا کھانا لاتے ہیں۔ خدائے کاسلام پہنچاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نماز معاف کر دی گئی۔ مخدوم جہانیاں نے غضب ناک ہو کر کہا: بے ہودہ مست کج۔ محمد رسول اللہ صلعم کے لیے تو نماز معاف نہیں ہوئی۔ تجھ جیسے جاہل کے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ اور وہ تو شیطان ہے، جو تمہارے پاس آکر کہتا ہے کہ تمہارے

یہ نماز صاف ہو گئی۔ قصہ اس سے توبہ کرائی اور جو نمازیں فوت ہوئی تھیں ان کی قضا پڑھوائی۔

اللہ المظہوم میں بعض جگہ حضرت مخدوم کے ہاتھ پر ہندوؤں کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے۔ ایک جگہ گجرات کے ایک راجپوت (مولی الاسلام) کا ذکر ہے، جو حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اور جسے آپ نے تعلیم دے کر گجرات اس لیے بھیجا کہ اپنے گھروالوں اور قوم کو مسلمان کرے۔ (ص ۳۲)

آرٹھ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مخدوم جہانیاں نے گجرات میں شاعت اسلام کا کام کیا۔ حضرت قطب عالم اور حضرت شاہ عالم جن کے مزار احمد آباد گجرات میں مرجع خاص و عام ہیں۔ آپ کے پوتے اور پڑپوتے تھے۔

۱۷ انڈین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کے تین سو اسی اجلاس میں ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب قریشی نے ایک دستاویز کا ذکر کیا ہے۔ جس سے سلطان محمود گیکڑہ کی فتح گرنار، حضرت مخدوم جہانیاں کی تبلیغی کوششوں، ویرہوردیوں کے صوفیانہ نظام پر روشنی پڑتی ہے۔ کاٹھیاواڑ میں شیخ صاحب منگروں کی ریاست ہے۔ جن کے موروث اٹلے سید سکندر بن مسعود کو حضرت مخدوم جہانیاں نے اس علاقے میں ارشاد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ جب فیروز تغلق کے بعد حکومت دہلی کمزور ہو گئی تو گرنار کے ہندو متقدم نے سراٹھایا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اپنی ڈاڑھیاں منڈائیں۔ گڈوشی سے توبہ کریں اور مسجدوں میں شیوننگ نصب کر کے اس کی پوجا کریں۔ اس پر منگروں نے منگولوں کے سجادہ نشین نے حضرت شاہ عالم صاحب کو جو اس وقت احمد آباد میں بڑا انداز رکھتے تھے، لکھا کہ ہمارے بزرگوں کو آپ کے پردادا حضرت مخدوم جہانیاں قدس سرہ نے یہاں بٹھایا تھا۔ اور آج ہمارے سر پر یہ گزر رہی ہے۔ شاہ صاحب نے جواب میں لکھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں۔ خدا کا سامان ہے۔ آپ فلاں فلاں درود و خیر پڑھتے رہا کریں اور انشاء اللہ میں بھی پوری کوشش کروں گا۔ چنانچہ جلد ہی سلطان محمود گیکڑہ نے گرنار فتح کر لیا اور سارا علاقہ اسلامی مقبوضات میں داخل ہو۔ (ملاحظہ ہو انڈین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کی کارروائی ۱۹۴۹ء)

مغربی پنجاب کے جن قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بہاولپور کے سرکاری گزٹیر میں ان کی فہرست درج ہے۔ ان قبیلوں کی تعداد آٹھ تک پہنچتی ہے۔ اور ان میں کھل راجپوتوں کا مشہور اور بڑا قبیلہ بھی شامل ہے۔ آپ کا فیض ہندوستان کے سب علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ آپ کو سیر و سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ کبھی ادنیٰ، کبھی دہلی، کبھی پٹنہ، کبھی جرنپور۔ اس سے ارشاد و ہدایت کا ایک وسیع سلسلہ قائم کرنے کا موقع ملا۔ اور آپ کے مریدوں میں اودھ اور بلا در شری کے بھی کئی خاندان تھے۔ چنانچہ آپ کے خلفاء میں سے آپ کے بھائی راجو قال کے علاوہ لکھنؤ کے شیخ قوام الدین، ایرج کے شیخ یوسف بدہ اور دہلی کے کئی بزرگوں کے نام ایسے جلتے ہیں۔ آپ کی وفات ۱۳۸۴ء میں ستر برس کی عمر میں ہوئی۔

سید راجو قال حضرت مخدوم جہانیاں کے بھائی سید صدر الدین المعروف راجو قال بھی جو ان کے بعد آبائی مسند پر بیٹھے، بڑے صاحب اثر بزرگ گزرے ہیں۔ انھوں نے بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کیے تھے۔ اس لیے انھیں قاتل یعنی قتال نفس کہتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی ریاضتوں کی وجہ سے آپ کے مزاج پر کسی حد تک خشکی غالب آگئی تھی۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث آپ کی نسبت لکھتے ہیں: ”پیوستہ در عالم استغرق بود و با خلق انبساط و اختلاط نہ کردے۔“

سیر العارفین میں آپ کی جلالی شان اور شدتِ حال کے کئی مظاہرے بیان ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کے اس رنگِ طبیعت اور سہروردیوں کے تبلیغی اسلامی جوش کا اندازہ نواہون نامی ہندو تحصیلدار کے واقعہ سے ہو سکتا ہے، جسے مسلمان بنانے یا کم از کم ثابت کرنے کے لیے سید راجو قال نے اچھ سے دہلی کا سفر کیا!

تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت مخدوم جہانیاں مرض الموت میں

تھے تو وہاں کا ہندو تحصیلدار بیمار پڑی کے لیے آیا اور دوران گفتگو میں کہنے لگا کہ جس طرح خدا سے تعالے نے رسول عربی کو ختم الانبیاء بنایا تھا، اسی طرح حضرت مخدوم جہانیاں ختم الاولیاء ہیں۔ نواہون کے اس فقرے پر سید راجو قتال نے کہا کہ رسول اکرم کو آخری نبی ماننے سے تم مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام کے احکام بھلا! تم پر لازم ہیں۔ ورنہ تم مرتد سمجھے جاؤ گے۔ نواہون مسلمان ہونے پر راضی نہ تھا۔ چنانچہ وہ بھاگ کر دہلی پہنچا۔ اور فیروز تعلق بادشاہ دہلی کی خدمت میں سب مل جل عرض کیا۔ ادھر جب حضرت مخدوم کی تجیز و تکفین سے سید راجو قتال فارغ ہوئے تو انھوں نے بھی دہلی کا رخ کیا۔ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو اُس نے علما سے اس امر میں استصواب کیا۔ اس نے نواہون کو مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ لیکن وہ نہ مانا۔ اب بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈا جائے جس سے سید صدر الدین بھی ناراض نہ ہوں اور نواہون پر بھی ناواجب جبر نہ ہونے پائے۔ حاضرین دربار میں سے قاضی عبدالمتقدر کالڑ کا شیخ محمد ایک تیز طبع اور ذہین جوان تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جب سید آئیں تو ان سے کہنا کہ کیا آپ نواہون کا فرقا قضیہ فیصل کرنے آئے ہیں۔ ظن غالب ہے کہ وہ ”ہاں“ کہیں گے۔ اور پھر ان کے لیے نواہون کو مسلمان کہنا مشکل ہو جائے گا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی۔ چنانچہ جب سید راجو قتال تشریف لائے تو بادشاہ نے ان سے یہی سوال کیا۔ لیکن سید صاحب نے فوراً جواب دیا کہ میں تو نواہون مسلمان کا جس نے میرے اور معتبر گواہوں کے سامنے اسلام کا اقرار کیا ہے فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ اس پر شیخ محمد بن قاضی عبدالمتقدر بولا کہ اس نے مناسب طریقے پر اور دل سے اسلام کا اقرار نہیں کیا۔ اور اس کا اسلام شرعی طریقے پر ثابت نہیں ہوتا۔ آپ اسے کس طرح مسلمان کہتے ہیں۔ اس پر سید راجو قتال کو طیش آیا۔ انھوں نے غصے سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ وہ اُسی وقت درود شکم سے ترپنے لگا۔ اور تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ بادشاہ نے

جب یہ واقعہ دیکھا تو اس نے چُپ چاپ نواہون کو سید قتال کے حوالے کر دیا۔
آپ نے اسے مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ لیکن وہ نہ مانا اس پر آپ نے، رتداد کا
الزام دے کر اس کی گردن کاٹ دی۔

ملکی تاریخ میں آپ کا نام اس واقعے کی وجہ سے آجاتا ہے۔ لیکن آپ کا اصل
کام آپ ہیں، اشاعت اسلام اور گجرات وغیرہ کے صاحبِ ہمت بزرگوں کی تربیت
ہے جنہیں آپ نے علوم باطنی سے مالا مال کر کے گجرات کے قدیمی دار الخلافہ میں
اشاعت اسلام کے لیے بھیجا۔ آپ کی وفات ۱۲۷۷ھ میں ہوئی۔

آپ کے بعد اس خاندان کے اور کسی بزرگوں نے اچھ کو موفیانہ ارشاد و
ہدایت اور اشاعت اسلام کا بڑا مرکز بنائے رکھا۔ لیکن جب پندرہویں صدی کے
آخر میں سید محمد غوث گیلانی قدس سرہ یہاں اقامت پذیر ہوئے اور سہروردیہ سلسلے
کے علاوہ قادریہ سلسلے کا بھی یہ مقام مرکز بن گیا تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔
یہاں ملتان، لاہور اور دہلی کی طرح کسی بزرگ کی قبر پر کوئی عالی شان روضہ نہیں۔
لیکن پھر بھی اچھ کی خاکِ پاک میں ایک خاص کشش پائی جاتی ہے۔ شیخ عبدالحق رحمہ
لکھتے ہیں: مگویند زمین اچھ و صحرا ہے او کینیتے و جالتے دارو کہ در زمین ہائے دیگر نیست!

مغربی پنجاب میں اشاعت اسلام

ملتان اور اچھ کے بزرگوں کے جو حالات ہم نے صفحات بالا میں درج کیے
ہیں وہ بیشتر اولیا کئے مذکوروں اور مشائخ کے طغوظات سے ماخوذ ہیں۔ ہندوستان
کی مذہبی تاریخ میں یہ کتابیں بڑی کارآمد ہیں اور اگر عقیدت مند مرید انہیں ترتیب نہ
دے جاتے تو مذہبی زندگی کے کسی باب کو بے رہتے لیکن افسوس ہے کہ ان کتابوں
میں زور ان باتوں پر دیا گیا ہے جن کی قدر و قیمت زمانے کے ہاتھوں کم ہو گئی

ہے۔ کلمات اور خارق العادت واقعات کے توان تذکروں میں طومار بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن بزرگوں کے تبلیغی کارناموں و ران کی خالص بشری خوبیوں اور اخلاق و عادات سے بڑی بے اعتنائی برتی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر تحقیق حالات کے لیے کوئی اور ماخذ نہ ہوتا تو مستحسن کہہ سکتے تھے کہ چونکہ صوفیائے کرام کے اپنے تذکروں میں اشاعت اسلام کا خاص ذکر نہیں۔ اس لیے دورِ حاضر کے مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں اسلام بادشاہوں کی تلوار سے نہیں بلکہ اہل اللہ کے فیض و برکت سے عام ہوا ہے۔ درغور اعتماد نہیں۔

لیکن خوش قسمتی سے تحقیق واقعات کا ایک اور اہم ماخذ بھی ہے۔ گورنمنٹ نے مختلف اضلاع اور علاقوں کے جو گزٹیر مرتب کرائے ہیں ان میں مقامی باشندوں کی مذہبی سرگزشت کا بھی ذکر آتا ہے۔ بعض رپورٹیں (مثلاً صوبہ سرحد اور بلوچستان اور صوبہ سندھ کے اضلاع کی) تو اس بارے میں بڑی مایوس کن ہیں اور ان میں سطحی معلومات کو دوسری رپورٹوں اور عام مروجہ کتب سے نقل کر دیا گیا ہے، لیکن جہاں کہیں یہ رپورٹیں قابل اور اہل علم افسروں کے قلم سے لکھی گئی ہیں وہاں مقامی معلومات کا ایک بیش بہا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے جس سے علاقے کی مذہبی تاریخ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ مغربی پنجاب اس معاملے میں بڑا خوش قسمت رہا ہے اور ملتان، منٹگری اور ریاست بہاولپور کی رپورٹوں سے مذہبی مورخ کو بیش قیمت مدد ملتی ہے۔

ضلع ملتان کا گزٹیر سر ایڈورڈ میکلیگن نے مرتب کیا تھا، جو ایک زمانہ میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے نائب صدر تھے۔ اور اپنی تاریخی تصانیف کی وجہ سے اہل علم میں ممتاز ہیں۔ اپنی رپورٹ میں سر ایڈورڈ نے علاقے کی مذہبی تاریخ پر بھی تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ اور ممالک اسلامی میں تائاریوں کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ایک لحاظ سے خراسان اور مغربی ایران کی تباہی سے ہندوستان کے اس

حصہ (مغربی پنجاب) کو فائدہ پہنچا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے علما و صلحا کی ایک کثیر تعداد یہاں آگئی۔ جن میں سے بعض تو دارالسلطنت دہلی کی طرف چلے گئے۔ لیکن بہت سے ملتان کے علاقے میں ہی بس گئے۔ غوری افغانوں کی ابتدائی پھل کے زمانے میں ہی گردیزی سیدوں کا ایک خاندان اس ضلع میں آباد ہوا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ بعد لیہ ضلع ڈیرہ غازی خاں کے قریب کوٹ کروڑ میں خوارزم سے آکر قریشیوں کا ایک خاندان آباد ہوا جس میں شیخ بہار الدین زکریا بہا الحق پیدا ہوئے۔ جنھوں نے تمام اسلامی دنیا کی سیر و سیاحت کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنایا۔ اسی زمانے میں سبزوار سے پیر شمس تبریز اور کاشان سے قاضی قطب الدین ملتان تشریف لائے اور پاکپتن میں بابا فرید گنج شکر اور دہلی میں (ملتان کے راستے سے) خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رونق افروز ہوئے۔ اچے میں سید جلال بخاری جو ملتان، مظفر گڑھ اور بہاولپور کے کئی خانوادوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ اسی زمانہ میں تشریف لائے اور انھی ایام کے مگ بھگ سلطان مغنی سرور نے فروغ پایا۔ جن کے والد بخار سے آکر ضلع ملتان کے شہر سکوت میں آباد ہوئے تھے۔

ان مقدس بستیوں اور ان کے بے شمار رفقا سے کار نے اس علاقے کے ہندوؤں میں اسلام پھیلانے کا بیڑا اٹھایا اور یہ ان بزرگوں کی تلقین اور ان کے اثر کا نہ کہ کسی بادشاہ کی تیغ آزمائی کا نتیجہ ہے کہ اب مغربی پنجاب کے اکثر باشندے مسلمان ہیں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے اشاعت اسلام سے جو سردمہری برتی تھی، وہ اس مذہبی جوش کی وجہ سے جو منگولوں اور مسلمانوں کی کشمکش میں پیدا ہوا جاتی رہی۔ اب ایک بادشاہ کے مقبرے میں ایک مذہبی بزرگ (شیخ رکن العالم) کو جگہ ملی اور اس زمانے سے ملتان کی ان مقدس بستیوں اور مقدس مقامات کا آغاز ہوا جن کی بدولت ملتان کو تمام اسلامی دنیا میں ایک غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔

سرحد و درود میں لیکن نے مختلف قبیلوں کا ذکر کرتے ہوئے بعض مشہور قبائل

کے قبول اسلام کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ مثلاً راجپوتوں میں سیال ایک مشہور قبیلہ ہے، جو ملتان، منٹگرمی، جھنگ، سیالان، میں کثرت سے آباد ہے۔ یہ قبیلہ بابا فرید گنج شکر کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ نون مخدوم جانیان کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ ور جوہر راجپوتوں کو شیخ رکن العالم نے مسلمان کیا۔

سرایڈورڈ میٹلیکن نے مختلف قبائل کی نسبت جو تفصیلات دی ہیں، ان پر مشر بورن اور مسٹرویس نے، جنھوں نے منٹگرمی کا گزٹیر مرتب کیا ہے۔ بعض باتیں اضافہ کی ہیں۔ وہ کہیں راجپوتوں کی نسبت لکھتے ہیں کہ ان کا مورث اعلیٰ ہستنا پور کا رہا کرتا تھا۔ اس کے ایک جانشین بھوپال نے ہستنا پور چھوڑ کر اچیر میں رہائش اختیار کی اور یہاں بھوپا اور اُس کے بیٹے کھل نے حضرت مخدوم جانیان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اچیر سے یہ قبیلہ بڑھتا بڑھتا دریائے راوی کے دونوں طرف پھیل گیا۔ اسی طرح دو قبیلہ کو جو ستلج کے دونوں بانہ وڈوں پر ساٹھ میل تک اور علاقہ گوگیرہ میں آباد تھا، بابا فرید نے مسلمان کیا۔ سیالوں کی نسبت اس گزٹیر میں لکھا ہے کہ وہ ۱۵۸۸ء کے قریب بابا فرید کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔

بزرگان کبار کی ان کوششوں کے علاوہ اس گزٹیر کے ایک انداز سے اسلام کی ان جمہوری خصوصیات پر بھی روشنی پڑتی ہے، جن سے اشاعت اسلام کا کام آسان ہو گیا۔ اچھوت قوام کے ضمن میں اس رپورٹ میں لکھا ہے: ”مسلی“ اگرچہ اب کی مردم شماری سے اچھوت قوام میں شمار نہیں ہوتے۔ لیکن ان کا ذکر یہاں بے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ ہندو جو بڑے تھے جو مسلمان ہو کر مسلی بن گئے۔ ان کی تعداد اس ضلع میں چھیالیس ہزار سے زیادہ ہے۔ دیہات میں تو وہ خاکروبی اور کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں، لیکن شہروں میں وہ مختلف اقسام کے کئی پیشے جنھیں ہندو جو بڑے اختیار نہیں کر سکتے اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جولاہوں، باورچیوں، ہشتیوں، رنگسازوں کا بھی کام کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اگر چہ ہر طرح کے دوسرے پیمانہ قبیحہ جن پر ہندو ہونے کی صورت میں ذلیل ترین پیشوں کے علاوہ باقی سب اقتصادی دروازے بند تھے۔ مسلمان ہو کر کتنی لحاظ سے اس طرح ترقی کر سکتے تھے تو پھر ان کے لیے مسلمان ہونا کس قدر آسان اور دنیوی نقطہ نظر سے بھی کس قدر مفید ہوگا۔

سندھ میں اشاعت اسلام

سیاسی حالات | ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سندھ میں عرب حکومت کے گزرتے ہی پر شمالی سندھ میں مٹان اور جنوبی سندھ میں منصورہ دو خود مختار ریاستیں قائم ہوئیں جن پر ایک زمانے میں قرامطہ قابض ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے انھیں شکست دے کر یہ مقامات اپنی سلطنت میں شامل کر لیے، لیکن جب وہ ان دور افتادہ مقامات پر اپنا ضبط قائم نہ کر سکے تو قرامطیوں نے پھر مرہٹھا یا اور سلطان محمد غوری کو از سر نو انھیں زیر کرنا پڑا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک سندھ حکومت دہلی کے ماتحت رہا۔ صوبیدار کا صوبہ مقام مٹان تھا اور وہ مغربی پنجاب اور سندھ کا حکمران ہوتا تھا۔ مٹان کے تین صوبیدار ناصر الدین قباچہ، خان شہید ابن غیاث الدین بلبن اور غازی ملک المسروف غیاث الدین تغلق تاریخ میں خاص طور پر مشہور ہیں۔ اس زمانے میں سندھ کے بعض حصوں کو ایک حد تک خود مختاری حاصل تھی اور کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جن میں سے بعض ہندو راجاؤں کے تابع تھیں، دہلی اور مٹان کے منتظم اور بااثر حاکموں کی قواطحت کرتیں، لیکن جب موقع ملتا، خود مختاری کا رنگ اختیار کر لیتیں۔ ان حکمرانوں میں سے ٹھٹھہ کا سومرہ خاندان خاص طور پر مشہور ہے۔ جس کا اثر اور اقتدار کسی نہ کسی صورت میں صدیوں تک برقرار رہا۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ عراق کے شہر سامرہ سے سجاج بن یوسف کے عہد میں آئے تھے۔ لیکن ان لوگوں کے

نام ہندوانہ تھے۔ انگریز مورخین کی رائے ہے کہ وہ اصل میں راجپوت تھے اور مسلمانوں اور عربوں میں اپنا اثر بڑھانے کے لیے اپنے حسب و نسب کے متعلق غلط دعوے کرتے تھے۔ سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ وہ ”عربی ہندو مخلوط تھے“۔ اسماعیل مذہب کے پیرو تھے اور جس طرح قرمطی اور اسماعیلی اسلامی عقائد کے ساتھ ہر جگہ کے کچھ مقامی مراسم اور اعتقادات کو شامل کر لیتے تھے، تبیخ میں آسانی کے لیے ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا۔ اس لیے ان میں ہندوانہ نام اور رسمیں آگئی تھیں۔ دونوں باتیں قیاس پر مبنی ہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ سومری صحیح طور پر عرب نسی مسلمان نہ تھے۔ ان کے نام اور کئی رسمیں ہندوانہ تھیں۔

محمد تخلق کے زمانے میں شاہ دہلی اور سومریوں میں کشمکش شروع ہوئی اور اس دوران میں جنوبی سندھ کی حکومت سومریوں سے نکل کر سمہ قوم کے ہاتھ میں آگئی۔ اس موقع پر فرشتہ لکھتا ہے ”در آخر عمد شاہ محمد تخلق شاہ بسی و امداد مسلمانان دولت از خاندان طبقہ سومرگان بغیر سمگان منتقل شد و اکثر حکام ثیال بدولت اسلام اختصاص داشتند“ اس سے خیال ہوتا ہے کہ سومری صحیح طور پر مسلمان نہ تھے بلکہ سمہ قبیلے کے سارے حکام بھی دولت اسلام سے شریاب نہ تھے!

سمہ خاندان سے سلطان فیروز شاہ تغلق کی چچلش ہوئی۔ شروع میں تو بادشاہ کو کامیابی نہ ہوئی اور اسے گجرات ناکام واپس جانا پڑا۔ لیکن اگلے سال وہ زیادہ فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ سمہ سردار نے کام بگڑا دیکھا تو حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس بمقام اچہ قاصد بھیجا۔ اور درخواست کی کہ بادشاہ سے مصالحت کرا دیں۔ حضرت مخدوم تشریف لائے اور فریقین میں مناسب شرائط پر صلح کرا دی۔ ان شرائط میں سے ایک یہ تھی کہ سمہ سردار (تماچی) اور دوسرے اُمرا فیروز تغلق کے ساتھ دہلی جائیں گے اور وہاں رہیں گے۔ اس خاندان کے پہلے تین سرداروں کے نام ہندوانہ ہیں (جام اور، جام جونا، جام تماچی) فرشتہ نے اس سے قیاس کیا ہے کہ پہلے تین سردار ہندو تھے اور بعد کے مسلمان ہوئے۔

سید سیمان ندوی کا خیال ہے کہ یہ لوگ شروع میں اپنا قومی نام رکھتے تھے۔ بعد میں سلاطین دہلی کی پیروی میں عربی القاب اختیار کرنے لگے، لیکن سلطنت پانے سے پہلے ہی سب مسلمان ہو گئے تھے۔ سندھ گزیر کے محنت کا خیال ہے کہ علاقہ کچھ کے جادوگر راجپوتوں کی طرح جو کمرہ لوگوں کے ہم قوم تھے (اور جن کی نسبت ان کے راجا کا بیان ہے کہ دو ہزار جادوگروں میں سے تین کو بھی پتا نہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے!) یہ لوگ بھی ایک عرصہ تک مخلوط مذہب کے پیرو ہوں گے اور پھر مسلمان ہو گئے۔ چونکہ دیا ایک ترتیب سے پنجواں سمد سردا بچپن میں ہی بطور برہمنال دہلی گیا تھا۔ اس کا نام تاریخ میں شیر الدین درج ہے۔ وہ دہلی کی اسلامی فضا سے متاثر ہوا اور قرن قیام سے کہ اپنے عہد حکومت میں اس نے اپنی قوم کو ایک ڈھب پر لانے کی کوشش کی ہوگی۔ سمد لوگوں کی حکومت سندھ میں دیر تک رہی اور ٹھٹھہ کے علاوہ ایک وقت بھکر اور سہوان تک کا سب علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔

سمد خاندان کا سب سے بڑا حاکم جام نظام الدین عرف جام نندا تھا۔ جس نے ساٹھ سال حکومت کی اور موجودہ شہر ٹھٹھہ کی بنیاد ڈالی۔ اس کے پیشرو جام بنجر کا ایک دلچسپ قصہ بیان کرتے ہیں جو محاصرہ حالات اور سندھی حکام کی قدیمی روش پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایک دفعہ جام بنجر نے سنا کہ شہر بھکر کا قاضی (قاضی مہر) مقدمات فیصلہ کرنے کے وقت مدعی اور مدعا علیہ دونوں سے رشوت لیتا ہے۔ جام نے اسے بلا بھیجا اور استفسار کیا۔ قاضی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں دونوں فریقوں سے کچھ نہ کچھ لیتا ہوں اور میرا توجہ چاہتا ہے کہ گواہوں سے بھی کچھ وصول کروں۔ لیکن وہ مقدمہ ختم ہونے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ جام یہ سن کر سنسا۔ اس پر قاضی نے کہا کہ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ میں تو سارا دن مقدمات میں سرکھپاتا ہوں اور گھر پر میرے بیوی بچے بھوکے مرتے ہیں۔ جام نے یہ سن کر سمجھ لیا کہ سرکاری عمال کو بہت تھوڑی تنخواہ دینا غلطی ہے

وہ قاضی کے مشاہیر میں اضافہ کر دیا۔

سمہ حکومت کے اختتام کے بعد نھو اور مرید علی اور ترخان ترکوں کے قبضے میں رہا اور بالآخر ۱۵۴۲ء میں اکبر نے مرزا جانی بیگ کو شکست دے کر سندھ کو پھر حکومت دہلی کا باجگزار صوبہ بنا دیا۔

مخدوم لال شہباز قلندر | مشہور اروپا میں سے سب سے پہلے شیخ بہا الدین زکریا نے سندھ کی طرف توجہ کی۔ تحفۃ الکرام

میں لکھا ہے: "اہل سندھ اغلب از مریدان آل در آمدہ و اقول کہ انشاؤں سلسلہ ارشاد در جہانیدہ اوست" ان کا ذکر ہم کسی قدر تفصیل سے کر چکے ہیں ان کے ایک پیر بھائی اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید شیخ نوح بھگرنی ان سے پہلے ہی سندھ میں موجود تھے۔ وہ بڑے پاک سیرت بزرگ تھے لیکن ان سے ارشاد و ہدایت کا سلسلہ اتنا وسیع نہیں ہوا جتنا حضرت زکریا مامانی سے۔ شیخ بہا الدین کے مستور مرید جن کا ذکر ہندوستان کے تذکروں میں عام ملتا ہے اور جن کا مزار سندھ کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ مخدوم لال شہباز قلندر ہیں۔ ان کا وطن تبریز کے قریب ایک گاؤں مرند میں تھا۔ اصل نام شیخ عثمان تھا۔ تیرہ سلسلوں سے آپ کا نسب امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو بابا ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے اور ایک سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد خرقہ و خلافت پا کر ہندوستان کا رخ کیا۔ اور شیخ فرید گنج شکر اور شیخ بہا الدین زکریا کی خدمت میں حاضر رہ کر فیض یاب ہوئے۔ شیخ صدر الدین عارف سے آپ کی اکثر صحبت رہتی تھی اور بلبن کا بیٹا خان شہید بھی آپ کا معتقد تھا۔ ضیاء الدین برنی نے

نہ آپ کے حالات زندگی ایک قلمی تذکرہ دلیل انداز کریں میں درج ہیں۔ یہ کتاب پیر

حسام الدین راشدی کے کتب خانے میں ہے۔

لکھا ہے کہ خان شہید نے بڑی کوشش کی کہ آپ ملتان میں اقامت پذیر ہو جائیں اور اس مقصد کے لیے ایک خانقاہ کی تعمیر بھی شروع کی لیکن آپ نہ مانے۔ البتہ آپ گاہے گاہے خان شہید کی محفل میں جاتے تھے اور شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سماع و رقص میں حصہ لیتے تھے۔

تحفۃ الکرام میں لکھا ہے کہ آپ پھرتے پھرتے حضرت ابو علی قلندر کی خدمت میں پہنچے، لیکن انھوں نے کہا کہ ہندوستان میں تین سوز قلندریں ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ سندھ میں ہی تشریف لے جائیں۔ چنانچہ شیخ سندھ میں آکر سیوستان میں مقیم ہوئے اور یہاں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کو مرشد نے شہباز کا خطاب دیا تھا۔ چونکہ آپ اکثر مرخ لباس پہنتے تھے، اس لیے آپ کو لال شہباز کہتے تھے۔ آپ اہل علم اور شروع میں شرع کے پابند تھے لیکن قلندری مشرب اختیار کرنے کے بعد بالکل آزاد ہو گئے۔ اور جذب و سرور کی حالت میں رہنے لگے۔ آپ کے طریقے کے قلندروں کو لال شہباز کہتے ہیں۔

لے برٹن نے ہسٹری آف سندھ میں، اس لقب کی ایک مختلف تفسیر کی ہے، (ص ۶۰۷) دوسرے بھی لکھا ہے کہ آپ بڑے عالم اور لسانیات اور صرف و نحو میں ماہر تھے۔ (ص ۲۱۱) یوناچہ برٹن کے زمانے (۱۸۵۵ء) میں صرف و نحو کی جو کتابیں رائج تھیں، مثلاً میزان صرف اور صرف صغیر کے متعلق قسم دوم (۱۹۱) وہ حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب کی جاتی تھیں۔ موصوفہ تذکروں سے برٹن کے بیان کی تصدیق نہیں ہوتی۔

لے ہم لکھ چکے ہیں کہ سہروردیہ سلسلے میں عام طور پر سماع کا رواج نہیں اور شاید حقیقت کی نسبت، اس سلسلے میں شروع کی زیادہ پابندی ہے۔ لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ اس سلسلے کے کئی بزرگ ملامتیہ اور بے شرع گروہ میں داخل ہو گئے (مثلاً شیخ بہار الدین زکریا کے خلیفہ ول شہباز قلندر شیخ صدر الدین عارف کے خلیفہ شیخ احمد محشوق۔ احمد آباد کے مشاہیر مولے سہاک) قلندروں کا ایک گروہ اپنے آپ کو سید جلال بخاری سہروردی کے نام پر (باقی اگلے صفحے پر)

آپ کی وفات ۱۲۴۴ھ میں ہوئی۔ اور سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت میں ملک اختیار الدین والی سیستان نے مزار پر ایک شاندار دروضہ تعمیر کرایا۔

سندھ میں توسیع اسلام | مخدوم لال شہباز کے ایک دو ہم عصر بزرگوں (مثلاً پیر مظہر یا مگر پیر) کے نام ملتے ہیں۔

اور چند ایک ایسے مشائخ کے مزار بھی سندھ میں موجود ہیں جو حضرت لال شہباز سے دو ایک صدیاں بعد مقبول عوام تھے۔ لیکن آج کل سندھ میں پیروں کے جو مشہور سلسلے ہیں، ان کا آغاز مغل بادشاہ بابر کے زمانے سے اور بعض صورتوں میں اس سے بھی بعد ہوا۔ سندھ گزٹیر کے مصنف کا خیال ہے کہ سندھ میں مسلمانوں کو اکثریت گزشتہ دو تین صدیوں میں حاصل ہوئی ہے۔ وہ کیپٹن الیگزینڈر ہملٹن کا بیان نقل کرتا ہے جس نے ۱۶۹۹ء میں شہر حیدر دیکھا اور وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں میں دس اور ایک کی نسبت پائی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں حالت بالکل مختلف ہو گئی تھی۔ سندھ گزٹیر کے مصنف کا خیال ہے کہ اس تبدیلی میں بالائی سندھ کے ان خاندانوں (کھوڑا، تالپور) کی پالیسی کو دخل ہے، جو مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سندھ میں برسرِ اقتدار ہوئے اور جنہوں نے زیریں سندھ کے ان شہروں اور علاقوں پر جہاں ابھی تک ہندو اثرات

جلالی کتاب ہے (اگرچہ اس امر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں کہ حضرت نے قلندر کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ اور شاید بڑی کا یہ بیان صحیح ہے کہ جلال نقیروہ میں جو شان جلال دکھانے کے قابل ہیں) اسی طرح متعلیہ سلطنت کے زوال کے وقت جو بے شرع رسول شاہی فرقہ شروع ہوا اس کے بانی بھی ایک سہروردی بزرگ تھے۔ قادریوں میں آزاد مشرب قلندروں کی کئی افراط نہیں جتنی سہروردیوں میں ہے۔ لیکن ان میں بھی (لابور کے) شیخ حسین اور مادھو لال قادری کے نام نظر آ جاتے ہیں۔ البتہ چشتیوں، بانخصو ص نظامی چشتیوں میں سماع کے شوق کے باوجود آزاد اور بے شرع حضرات کے نام بڑی مشکل سے ملیں گے۔

اثرات غائب تھے، تبصرہ جمالیہ۔ اس کے علاوہ بلوچ قوم کے عروج نے بھی ان اسلامی رجحانات کو ترقی دی۔ کیپٹن ہملٹن کے زمانے میں اگرچہ حکومت مسلمانوں کی تھی، لیکن ہندوؤں کو پوری آزادی حاصل تھی اور وہ اپنے دن دو تھوار اسی دھوم دھام سے مناتے تھے، جس طرح اپنی حکومت کے دوران میں۔ لیکن تالپور خاندان کے عہد حکومت میں بلوچوں کے عروج سے صورتِ حالات مختلف ہو گئی۔

سندھ گزٹیر میں دو ایسے قبیلوں کے نام لکھے ہیں جو موجودہ زمانے میں مسلمان ہوئے۔ ایک دھار پچ قوم کے لوگ ہیں جو تھوڑا عرصہ گوارا پچوانہ سے آکر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ تحصیل گھوٹکی (ضلع سکھر) میں کاشتکاری کرتے ہیں۔ دوسرا قبیلہ اندھر کہلاتا ہے۔ وہ گھوٹکی، سکھر، پور اور سکھر میں آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جینیو (زنا) علاقہ بہاولپور میں پیر موسیٰ نواب کی درگاہ پر جمع ہیں۔

سندھ کے مسلمانوں میں پیر پستی زوروں پر ہے اور نکاح ہے کبے پیر پستی کے عجیب و غریب کرتے ظہور میں آتے ہیں۔ اس کی نمایاں مثال خرگوں کا نظام ہے جو پیر پچ پچوڑ، پچڑی دے پیر کے معتقد ہیں۔ ان لوگوں کا مرکز و پڑی کے نزدیک کنڈری نام ایک گاؤں ہے جس میں پیر کا کوٹ آباد تھا۔ ان لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے عرش کا مورث اعلیٰ پیر شاہ علی گلی محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ آیا اور ایک نو مسم کی مٹی سے شادی کی۔ وہ کثیر اولاد تھا اور اس کے مرنے کی تعداد بھی بہت ہوئی۔ اس خاندان نے مردانہ سیر سے بڑی وسعت حاصل کر لی۔ جانشینی کے سلسلے میں کئی دفعہ عویداروں میں مخالفت کا باز رکھ ہوا۔ ایک دفعہ ایک ہنگامے میں پیر صبغت اللہ صاحب (جن کے موصوفہ سید محمد بلوچی سے گہرے تعلقات تھے) کے معتقدوں نے عہد کیا کہ وہ سوے پیر پچوڑ کے یعنی اس پیر کے جسے پیشرو سے دستِ بخت ملے ہو کسی کے قائل نہ ہوں گے۔

پیر نے ان راسخ الاعتقاد مریدوں کو حُر کا خطاب دیا۔ ان لوگوں نے اپنے مُرشدوں کی خوشنودی اور ان کے مخالفین بلکہ اس کے اقربا اور خلفا کا قلع قمع کرنے میں نہتائی سرگرمی دکھائی ہے۔ اور اب سندھ میں ان کا شمار جبرائیم پیشہ اقوام میں ہوتا ہے۔ ان کی روک تھام کے لیے ایک خاص ایکٹ ہے۔ ان کے ساتھ پولیس کی کسی جھڑپیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو فوج کی مدد منگانی پڑی ہے۔ خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب فاطمی دعوت اسلام میں لکھتے ہیں:-

مُرفرقے کے ہزاروں آدمی پیر صاحب کو ذات الہی کا مظہر اور اوتار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پیر صاحب کے برابر بیٹھ جائے یا ان سے مصافحہ کرے تو یہ جاہل لوگ اس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ کیونکہ ان کے عقیدے میں پیر صاحب نور کا ایک پتلا ہیں۔ اور خدا کی انسان جوگناہوں کی پوٹ ہے۔ اگر پیر صاحب کے قریب بیٹھے یا ان سے ہاتھ ملائے تو نور خدا کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس واسطے وہ واجب قتل ہے۔ مرقوم کے آدمی پیر صاحب کے مکان کے دروازے کا دیدار کر کے چلے جاتے ہیں۔“

بنگال میں اشاعت اسلام

شیخ جلال الدین تبریزیؒ | سب سے پہلے جو بزرگ شمالی ہندوستان کے راستے بنگال تشریف لے گئے شیخ جلال الدین تبریزی تھے۔ آپ ایرانی النسل تھے۔ پہلے شیخ ابوسعید تبریزی کے مرید ہوئے اور ان کی وفات کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردیؒ سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے اپنے مُرشد کی اس طرح خدمت کی کہ شاید ہی کسی مرید نے اپنے پیر کی کی ہو۔ شیخ شہاب الدین ہر سال حج کے لیے جاتے تھے اور چونکہ اب وہ بہت بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ اس لیے روم اور زود بمضم غذا کے سوا کچھ کھانہ نہ کھتے تھے۔

شیخ جلال الدین کی نسبت مشہور ہے کہ وہ اپنے سر پر ایک انگلیٹی اور دھجی اٹھائے رکھتے تھے تاکہ جس وقت مُرشد طلب کرے۔ اسے گرم کھانا دے سکیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں ہی آپ کی شیخ بہاء الدین ذکر کیا سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ آپ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ لیکن دونوں پیر بھائیوں کی دوستی بھی نہیں۔ وجہ اس کی سیر العارفین میں اس طرح لکھی ہے کہ دونوں بزرگ سیر و سیاحت میں مشغول تھے کہ وہ ایک ایسے شہر میں جا پہنچے جہاں شیخ فرید الدین عطارؒ مقیم تھے۔ ان دونوں کا قاعدہ یہ تھا کہ منزل پر پہنچنے کے بعد شیخ بہاء الدین تو عبادت میں مشغول ہو جاتے اور شیخ جلال الدین شہر کی سیر کو نکلتے۔ شیخ جلال الدین نے جب شیخ فرید الدین عطارؒ کو دیکھا تو ان کے دل پر ان کی روحانیت کا بڑا اثر ہوا۔ واپس جا کر انھوں نے اپنے پیر بھائی سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ آج میں نے ایک ایسا زبردست شہباز دیکھا کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ شیخ بہاء الدین نے پوچھا کہ کیا اس وقت اپنا مُرشد بھی یاد نہ رہا؟ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اُس کے سامنے مجھے کسی چیز کا خیال نہ رہا۔ شیخ بہاء الدین کو اپنے مُرشد سے شیخ تبریزی کی یہ سرودھری اچھی نہ لگی اور انھوں نے اپنے پیر بھائی کی رفاقت ترک کر دی۔

اس کے بعد شیخ جلال الدین تبریزی دہلی تشریف لائے۔ یہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ سے آپ کی دوستانہ ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ لیکن شیخ الاسلام دہلی شیخ نجم الدین صغراؒ آپ کا سخت مخالف ہو گیا۔ اور بالآخر اس نے آپ پر ایک شدید الزام لگا کر علما اور مشائخ کی ایک مجلس اس امر کا تصفیہ کرنے کے لیے بلائی۔ اس مجلس نے تو بقول مستیذخورد مبارک کو مانی مصنف سیر الاولیاء آپ کے حق میں فیصلہ کیا۔ اور سلطان التمش نے شیخ

نعم الدین صخر کو معزول کر کے شیخ بہاء الدین زکریا کو اس کی جگہ شیخ الاسلام مقرر کیا۔ شیخ جلال الدین بھی اس کے بعد دہلی نہ رہے۔ وہاں سے پہلے بدایوں اور پھر بنگالہ کا رخ کیا۔ دہلی چھوڑتے وقت آپ نے کہا: "چوں من دریں شہر آدم نہ رہے" صرف بودم ایں ساعت فقرہ ام۔ تا پیشتر چہ خواہ شد۔ لیکن آپ کا انجام بڑا شاندار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت بنگالہ میں آپ سے بڑے کام کیے۔

قوائد الغواد میں حضرت سلطان المشرع کی زبانی لکھا ہے کہ جب شیخ جلال الدین تبریزی بدایوں میں تھے اور ایک گھر کی دہلیز پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص چھاچھ کا مشکا سر پر لیے پاس سے گزرا۔ وہ شخص قریب کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جہاں کے لوگ مذکورہ ذی میں مشغول رہتے۔ اور وہ بھی انھی میں سے تھا۔ لیکن شیخ کی نورانی صورت دیکھ کر وہ بڑا متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا کہ میں مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں (نیز دروے شیخ دید بغفت کہ دروین محسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ایں جنیں مردان ہم سے باشند)۔ چنانچہ وہ شیخ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ اور علی اس کا سلامی نام رکھا گیا۔ جب شیخ بدایوں سے لکھنؤ کی جانے لگے تو وہ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ لیکن شیخ نے اسے فرمایا کہ اس شہر کی ہدایت تمہارے ذمہ ہے۔ تم یہیں رہو۔

بدایوں میں ہی شیخ جلال الدین نے مولانا علاء الدین اصفویٰ کو جو بعد میں سلطان المشرع کے استاد ہوئے اور اس وقت خود ایک طفس مکتب تھے۔ اپنا لباس عطا کیا۔

سیر العارفین میں لکھا ہے کہ جب آپ بنگالہ پہنچے تو وہاں مخلوق خدا بوق درجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مرید ہوئی۔ حضرت نے اس جگہ

ایک خانقاہ تعمیر کی۔ اور کئی باغ اور بہت سی زمین خرید کر لنگر کے لیے وقف کی۔ اس جگہ کو بندر دیوہ محل کہتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا، جس کے قریب ایک ہندو راجے نے بے حد درپردہ خرچ کر کے ایک بُت خانہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت نے اس جگہ بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور بُت خانے کو اپنی جگہ قیام بنایا۔ اب آپ کا مزار اسی جگہ ہے۔ اور اس مندر کی نصف آمدنی آپ کے لنگر کے لیے وقف ہے۔ (سیر العارفین ص ۱۷۱)

ڈاکٹر نعیم الحق کا خیال ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی بنگالے میں ۹۵۰ھ ورتلے کے درمیان کسی ایسے وقت میں پہنچے، جب وہاں لشکرِ حسین کا راج تھا اور مسلمانوں نے بنگالہ فتح نہیں کیا تھا۔

حضرت سلطان المشائخ شیخ جلال الدین کے بڑے معتقد تھے ان کے مصبہ ملفوظات، افضل الفوائد میں ایک اندراج ہے :

"پھر حکایت بیان فرمائی کہ ولایت اسی بات کا نام ہے جو شیخ جلال الدین تبریزی قدس سرہ العزیز کو حاصل تھی۔ چنانچہ جب آپ نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا تو آپ ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک دیوہر رات آدمی کھایا کرتا تھا۔ آپ نے اس دیوہ کو گوندے میں بند کر دیا۔ اس شہر کے باشندے سب کے سب ہندو تھے۔ جب انھوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو سب مسلمان ہو گئے۔ آپ کچھ مدت وہاں رہے اور حکم دیا کہ خانقاہ بناؤ۔ خانقاہ تیار ہو گئی تو ہر روز ایک گندہ لاکر اس کا دروازہ کھولتے اور اس کا ہاتھ پیر کر خدا رسیدہ بنا دیتے۔ اس طرح آپ نے پچاس آدمیوں کو صاحبِ سجادہ اور صاحبِ کرامت کیا۔ اور پھر ان کو وہاں قائم کر کے آپ آگے چل دیے۔"

افضل الفوائد کی تاریخی صحتِ مشتبہ ہے۔ لیکن حضرت کی سوادِ دراز کے ملفوظات میں اس واقعے کی بعض دوسری تفصیل درج ہیں۔ اور حقیقت

سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ شیخ جلال الدین تبریزی پر جادو یا جتن و پرمی کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا فرمایا۔

”اور یہاں (ہدیوں) سے شیخ دیوہ محل آئے۔ ایک کہہاں یا مان کے ہاں قیام کیا۔ دیکھا کہ اس کے گھر میں آہ و شیون کا طوفان برپا ہے۔ پوچھا تو پتا چلا کہ اس شہر میں ایک رسم یہ تھی کہ راجا کے حکم کے مطابق ہر روز ایک نوجوان دیو کے سامنے بھیجا جاتا اور وہ اسے کھالیتا۔ اس روز شیخ کے میرزاں کے بیٹے کی باری تھی۔ شیخ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو نہ بھیجو۔ مجھے بھیجو۔ لیکن وہ نہ مانا کہ اگر دیو نے تمہیں قبول نہ کیا تو راجا تمہیں قتل کرادے گا۔

چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو نہ لایا دھلایا۔ نئے کپڑے پہنائے اور اسے بُت خانے میں لے گیا۔ شیخ بھی ساتھ تھے۔ بُت خانے میں پہنچ کر شیخ نے نوجوان کو ترخصت کر دیا اور خود دیو کا انتظار کرنے لگے۔ جب دیو اپنے معمول کے مطابق ظاہر ہوا تو شیخ نے اسے اپنے عصا کی ضرب سے ہلاک کر دیا۔ صبح کو راجا اپنے لشکریوں کے ساتھ بُت کی پرستش کو آیا۔ دیکھا کہ اس بُت خانے میں ایک آدمی سیاہ کپڑے اور سیاہ ٹوپی پہنے کھڑا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے۔ راجا خود آگے بڑھا۔ شیخ نے کہا تم بغیر کسی ہراس کے آگے نہ دو۔ دیو کو تمہیں نے ہلاک کر دیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا۔ واقعی ایسے ہی تھے۔ چنانچہ سب لوگ ایمان لائے اور مسلمان ہوئے۔“ (ترجمہ از جوامع، حکم ص ۵۷۷)

شیخ جلال الدین تبریزی کے حالات زندگی کے متعلق کئی انجمنیں ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئیں۔ سیر العارفین کے مطابق آپ کی وفات ۷۴۲ھ یعنی ۱۳۴۰ء میں ہوئی۔ یہی تاریخ آئین اکبری اور خزینۃ الاصغیا میں ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ وہ خود ۷۴۲ھ مطابق ۱۳۴۰ء میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اور لکھتا ہے۔

”ساتھ گام سے میں کامروپ کے پہاڑوں کی طرف ہولیا، جو یہاں سے ایک

جینے کے راستے پر ہے۔ میرا ارادہ اس ملک میں جانے سے یہ تھا کہ میں شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی جو مشہور اویا اللہ تھے۔ زیارت کروں۔ یہ شیخ اپنے وقت کے قطب تھے۔ ان کی کرامتیں مشہور ہیں۔ عمر بھی ان کی بہت زیادہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے خلیفہ مستعصم باشر کو بغداد میں دیکھا۔ اور جس وقت اُس کو قتل کیا ہے، میں وہاں موجود تھا۔ وہ ایک سو پچاس برس کی عمر پر ہی کر کے مرے ہیں۔ اور چالیس سال سے وہ برابر وزہ رکھتے تھے۔ دس دس دن کے بعد ایک دفعہ افطار کرتے تھے۔ بدن کے ہلکے پھلکے تھے۔ قد لاتھا اور رخسار سے گلے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اس (پہاڑی) ملک کے اکثر باشندوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس ملک کے ہندو مسلمان سب شیخ کی زیارت کو آتے ہیں اور ان کے واسطے تیغے اور نذر لاتے ہیں۔ اس میں سے فقرا اور مساکین کھاتے ہیں اور شیخ فقط اپنی گائے کے دودھ پر گزارہ کرتے ہیں۔“

ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ وہ حضرت کی زیارت کے لیے علاقہ کامروپ (آسام) میں گیا۔ اس سے سفر نامہ کے انگریزی مترجموں (مثلاً پروفیسر گرب) نے قیاس کیا ہے کہ جس بزرگ کی اس نے زیارت کی، وہ شیخ جلال الدین تبریزیؒ نہ تھے۔ بلکہ سلہٹ کے شیخ جلالؒ تھے۔ ابن بطوطہ کے بیان میں بعض الجھنیں ہیں۔ اور یہ یقین سے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن پروفیسر گرب وغیرہ کا نظریہ تسلیم کرنے میں بھی کئی دشواریاں ہیں۔ کیونکہ ثہ جلال سلہٹی کی وفات سنہ ۷۰۰ھ میں ہوئی اور ابن بطوطہ نے کامروپ کا سفر سنہ ۷۵۰ھ میں کیا۔ اس کے علاوہ اس نے جو واقعات بیان کیے ہیں (مثلاً شیخ کا بغداد میں قیام۔ طویل عمر اور شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے متعلق ہیں۔

شیخ جلال الدین تبریزی کی عظمت و اہمیت کے باوجود وثوق سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کا مزار کہاں ہے۔ سیر العارفین میں، جسے سکندر لودھی کے اُستاد شیخ جمالی نے تصنیف کیا۔ بندر دیو محل کا ذکر ہے۔ ابو الفضل نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ بندر کہاں ہے۔ خان بہادر محمد حسین نے سفرنامہ کے حواشی میں لکھا ہے کہ بنگالہ کے قدیم دارالخلافہ پانڈوہ کے قریب دیو محل ایک جگہ ہے۔ ممکن ہے اس جگہ مزار ہو۔ پانڈوہ (ضلع مالدارہ صوبہ مغربی بنگال) سے آٹھ دس میل دور قصبہ تبریز آباد کے فوارح میں ایک جگہ دیو ملہ یا دیو ملہ ہے۔ لیکن یہاں بھی شیخ جلال الدین تبریزی کا چلہ خانہ ہے۔ مزار نہیں۔ بنگالہ کے سفر میں بعض اہل تحقیق نے راقم الحروف سے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ شیخ نے انہر عمر میں عزت نشینی اختیار کر لی تھی۔ اور اب وہ گوبالی (صوبہ آسام) سے چند میل دور ایک پہاڑی پر ایک دُشوار گزار اور نسبتاً غیر معروف بلکہ مہیت ناک جنگل میں مدفون ہیں۔ پانڈوہ میں جہاں آپ کے چلہ خانہ اور مسجد (بائیس ہزاری) سے ۲۲ ہزار ایکڑ کی زمین وابستہ تھی۔ آپ کا عرس ۲۱-۲۲ رجب کو ہوتا ہے۔

آئینہ ہندوستان شیخ سراج | شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے علاوہ دوسرے کئی بزرگ اس زمانے میں بنگال کی طرف آئے اور یہاں اس زمانے میں صوفیہ کثرت سے تھے۔ ابن بطوطہ بنگالے کے ایک بادشاہ ملک فخر الدین کی نسبت لکھتا ہے ”فخر الدین صوفیوں اور فقروں سے اس قدر محبت رکھتا

تھا شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے حالات میں بنگالی حروف میں کسی ہونٹی ایک سنسکرت کتاب دستیاب ہوئی ہے۔ اس کے مطابق مسطورہ میں شیخ بنگال سے چلے گئے۔

۱۷ ایشوری پرشاد صاحب نے اپنی کتاب کے ص ۱۷۴ پر سفرنامہ ابن بطوطہ کے حوالے سے جو دھری صدی کے بنگال میں فقرا و صوفیہ کی ۵۰ گدیوں کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ہندستان میں اسلامی حکومت کی تاریخ (انگریزی، از ڈاکٹر ایشوری پرشاد۔

تھا کہ اس نے ایک صوفی شیدائے نام کو ساکھائوں میں اپنا نائب مقرر کیا۔ سلطان المشائخ کی اس ولایت کی طرف خاص نظر تھی اور انھوں نے اپنے ایک مرید خاص شیخ سراج الدین عثمان (متوفی ۳۵۷ھ) کو تعلیم و تربیت دے کر بنگال کی طرف بھیجا۔ شیخ سراج الدین عثمان کا وطن بنگال کا دار الخلافہ لکھنؤ تھا۔ لیکن وہ ایام طفولیت میں ہی وہاں سے آکر شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید ہو گئے اور ان کی خانقاہ میں رہنے لگے۔ ہر سال کے بعد لکھنؤ (بنگال) میں اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے جاتے۔ اور پھر واپس آکر اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ عطاے خلافت کے وقت شیخ نے انھیں فرمایا کہ اس کام میں علم سب سے زیادہ درکار ہے۔ اور تمہیں علم سے بھی وافر حصہ نہیں ملا۔ اس پر شیخ کے ایک فاضل مرید مولانا فخر الدین نرگودی نے عرض کیا کہ میں اسے چھ ماہ میں عالم بنا دوں گا۔ چنانچہ انھوں نے شیخ سراج الدین عثمانی کو (اس بڑی عمر میں) پڑھانا شروع کیا۔ ان کے سبب معرفت کی ایک کتاب لکھی اور اس کا نام عزیز شاگرد کے نام پر عثمانی رکھا۔ اس کے بعد شیخ سراج الدین نے مولانا رکن الدین سے کافیہ۔ مجمع البحرین اور دوسری کتابیں پڑھیں۔ اور حضرت سلطان المشائخ کی وفات سے تین سال بعد تک تعلیم جاری رکھی۔ اس کے بعد شیخ کی بعض کتابیں پڑانے کیلئے اور خلافتِ امام لے کر بنگالے کا رخ کیا۔ شیخ نظام الدین انھیں آئینۂ ہندوستان کہا کرتے تھے۔

فرشتہ کا بیان ہے کہ سلطان المشائخ کی وفات کے بعد آپ حضرت چراغ دہلی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور درجہ کمال کو پہنچ کر ان سے خرقہ خلافت بنگالہ پایا۔ جب حضرت چراغ دہلی آپ کو بنگالے کی طرف رخصت کر رہے تھے تو آپ نے عرض کیا کہ اس ولایت میں تو شیخ علاء الدین ایک صاحب اثر و اقتدار

بزرگ ہیں۔ میرے جانے سے کیا ہوگا۔ حضرت چراغ دہلی نے بزبان ہندی فرمایا :
 ”تم اور دوسے تل یعنی تمھارا مرتبہ ان سے اوپر رہے گا۔ اور ان کا تم سے نیچے۔ چنانچہ
 فی الحقیقت ایسا ہوا۔ اور شیخ علاء الدین آپ کے مرید ہوئے۔“

بنگلے میں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور وہاں کا بادشاہ آپ کا مرید
 ہوا۔ آپ کی وفات ۸۵۲ھ میں ہوئی۔ وفات سے پہلے اپنا مدفن منتخب کیا اور
 سب سے پہلے حضرت سلطان المشائخ کے عطا کردہ کپڑے اس میں دفن کیے اور ارشاد
 فرمایا کہ میری وفات کے بعد مجھے ان کی پائنتی میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ اس کی
 تعمیل ہوئی۔ مزار گور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

آپ کے ایک مشہور ہم عصر شیخ رضایا بانی بادشاہ وقت سلطان شمس الدین
 سیاس کے مرید تھے۔ جب انھوں نے ۸۵۲ھ میں وفات پائی تو فیروز تغلق نے
 بنگالے پر لیرش کر رکھی تھی۔ اور آسیاس قلعہ ایکہ لہ میں محصور تھا۔ لیکن اپنے
 پیرو مشائخ کی وفات پر اس نے جان ہتھیلی میں لی اور جنازے میں شریک ہونے
 کے لیے جھپس برس کر قلعہ سے باہر آیا۔ (برنی)

شیخ علاء الدین علاء الحق بنگالی لاہوری کے بیٹے تھے۔ آپ

مرور اکین سلطنت میں شمار ہوتے تھے۔ اور بہت مغرور سمجھے جاتے تھے۔
 چنانچہ آپ کو لوگ گنج نبات کہتے تھے۔ اور چونکہ گنج نبات کا درجہ گنج شکر سے زیادہ
 ہوتا ہے۔ اسی لیے مشہور ہے کہ بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ حضرت سلطان المشائخ نے
 اس پر خفگی کا اظہار کیا۔ بعد میں آپ سب کچھ ترک کر کے شیخ سراج الدین عثمان کے
 مرید ہوئے۔ مرشد کی اتنی خدمت کی کہ ناظرین حیران ہوتے تھے۔ وہ شیخ جلال الدین
 تبریزی کی طرح اپنے مرشد کا کھانا گرم رکھنے کے لیے انکھٹیھی اپنے سر پر اٹھائے رہتے

تھے۔ حتیٰ کہ آپ کے سر کے بال جل گئے۔ آپ اس حالت میں اپنے عزیزوں کے سامنے آتے جو ارکان حکومت میں سے تھے۔ وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، لیکن آپ ذرا بھی متاثر نہ ہوتے۔

جب مُرشد سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ ان کے جانشین ہوئے تو آپ نے بڑی مجود و سخا و خلقیت پروری شروع کی۔ سنا کہ بادشاہ وقت نے اس پر اعتراض کیا۔ شیخ کے والد ہشتم خزانہ تھے۔ بادشاہ کو خیال ہوا کہ شاید اس کی مدد سے یہ فیاضی جاری ہے۔ چنانچہ شیخ کو دار الخلافہ چھوڑ کر سنا گاہوں جانے کا حکم ہوا۔ اور آپ دو سال سنا گاہوں رہے۔ خادم کو حکم تھا کہ جو خرچ پہلے ہوتا تھا، اس سے دو چہد کرو۔ چنانچہ عطائے الہی سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ کی وفات ۱۳۹۸ء میں ہوئی۔ مزار مبارک حضرت پندرہویں ہے، جو بنگال کے قدیمی دار الخلافہ گورے سات میل کے فاصلے پر بڑی زیارت گاہ ہے۔ آپ کے خلفا میں سے علاوہ آپ کے فرزند ارجمند قطب عالم شیخ نور الحق کے میر سید اشرف جہانگیری سمنانی خاص مرتبہ کے بزرگ تھے۔ وہ پیدا سمنان میں ہوئے۔ سیر و سیاحت کے لیے (میر سید علی ہمدانی کے ساتھ) ہندوستان آئے۔ بالآخر جہانپور کے علاقے میں قصبہ کچھو کچھ میں بس گئے۔ آپ کے زمانے میں پہلے سکندر بادشاہ بنگالے کا حکمران تھا۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین

نہ دھاک سے ۱۸ میل کے فاصلے پر ہے۔ پہلی مرتبہ ماکم بنگالہ طغرل کے تعاقب میں سلطان غیاث الدین بلبن کے یہاں آنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس وقت یہاں ایک ہندو باجگزار راجا تھا۔ سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں سنا گاہوں مقبوضات شاہی میں داخل ہوا اور ایک زمانے میں مشرقی بنگالہ میں اسلامی حکومت کی توسیع کا بڑا مرکز بن گیا۔ لیکن ابتدا میں ایک سرحدی مقام ہونے کی وجہ سے یہاں کی رائلٹس مقبول عام نہ تھی۔ اور پڑ وہ 'کھنڑی داؤں کے لیے ایک طرح کی جلا وطنی تھی۔' ۱۴۳۰ء اخبار الاخبار ص ۱۴۳

تخت نشین ہوا۔ جس نے خواجہ حافظ کو شیراز سے آنے کی دعوت دی تھی۔ خوب نہ گئے۔
لیکن ایک غزل لکھ کر بھیجی۔ جس کے دو شعر یہ تھے۔

شکر شکن شوند ہر طوطیان ہند   زیرِ قند پارسی کہ بہ بنگالہ سے رود
حافظ ز شوق مجلسِ سلطانِ غیاث دیں   خامش مشوک کہ کارہ تو از غلہ سے رود

حضرت نور قطب عالم | شیخ علاء الحقؒ سے بھی زیادہ فروغ ان کے صاحبزادے
نور الحق المعروف نور قطب عالم نے پایا۔ جن کی نسبت
شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں :-

”شیخ نور الحق والدین رحمت اللہ علیہ المشہور بہ شیخ نور قطب عالم فرزند دُرید
خلیفہ علاء الحق است، از مشاہیر اولیائے ہندوستان و صاحبِ عشق و محبت
و ذوق و شوق و تصرف و کرامت۔“

اس کے بعد دو صفحات میں ان کے ارشادات اور ریاضتوں کا حال لکھا ہے قطب عالم
کے والد شیخ علاء الدین نے اپنے مُرشد کی بڑی خدمت کی تھی، لیکن اس منزل میں
وہ اپنے والد سے پیچھے نہیں رہے۔ وہ اپنے والد کی خانقاہ کے تمام درویشوں کی
ساری خدمتیں بجالاتے۔ ان کے کپڑے دھوتے۔ ان کے لیے پانی گرم کرتے۔
کوئی بیمار ہوتا تو ساری خدمتیں جو ایک مامتا بھری ماں بیمار بچے کی بجالاتی ہے،
پوری کرتے۔ آٹھ سال تک اس خانقاہ کے لیے انھوں نے لکڑیاں کاٹی ہیں۔
ایک روز والد نے فرمایا کہ نور الحق جس جگہ عورتیں کوئیں سے پانی نکالتی ہیں، وہاں
زمین پھسلنی ہو گئی ہے۔ پاؤں پھسلتے ہیں اور برتن ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم اپنے سر پر
انھیں پانی نکال دیا کرو۔ چار سال تک حضرت نور قطب عالم نے یہ خدمت انجام
دی۔ آپ پانی نکال کر جو بجھ میں ڈال دیتے۔ اور وہاں سے اہل ضرورت لے جاتے۔
بچے بڑے بھائی شیخ اعظم خان وزیر سلطنت تھے۔ وہ انھیں اس حالت میں

دیکھتے تو افسوس کرتے۔ اپنے پاس آنے کی تلقین کرتے لیکن آپ ہنس کر ہال دیتے اور کہتے کہ خالقاہ کی ہیزم کشی میرے لیے ذرا تباہی سے بہتر ہے۔

آپ کے مزاج میں درد اور خلوص بہت تھا۔ آپ کے خلیفہ شیخ حمام الدین مانگیر می لکھتے ہیں کہ ایک روز آپ سواہ ہو کر جا رہے تھے اور بے اندازہ خلقت آپ کے دیدار کے لیے راستے پر دورویہ کھڑی تھی۔ اس حالت میں گریہ سے آپ بے ہوش ہوئے جاتے تھے۔ شیخ حسام الدین نے آگے بڑھ کر ہرا پوچھا تو فرمایا گئے کہ آج خدا نے اتنے لوگوں کو ہمارا مسخر کیا ہے جو ہمارے حد سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ کل کو تو ہمیں روزِ قیامت ہمارا کیا حال ہوگا۔ خدا کرے۔ ہمارا سر انھی رنگوں کے سامنے پایاں نہ ہوگا۔

طبیعت میں بے حد سکینی اور کسب نفسی تھی۔ ایک روز ایک شخص (مکہ معظمہ سے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں ملاقات کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اتنے لوگ ایک دوسرے کے مشابہہ ہوتے ہیں کہ تمہیں سہو ہوا ہوگا۔ اس نے اصرار کیا تو آپ نے اسے کچھ دیا اور رخصت کیا۔ اور لوگوں سے کہا کہ سراج کی باتیں نہ کیا کریں، اخبار الاخبار ص ۱۵۴)

شیخ حسام الدین لکھتے ہیں کہ آپ سوانے سخت سردی کے گودھی نہ پہنتے۔ سجادہ پر بھی کبھی نہ بیٹھتے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ سجادہ پر بیٹھنے کا، اسے حق ہے جو اس پر بیٹھ کر نہ دائیں دیکھے نہ بائیں۔ رخصت کے وقت آپ نے شیخ حسام الدین کو نصیحت کی کہ سخاوت میں سورج کی طرح ہونا اور عجزی میں پانی کی طرح۔ اور تحمل میں زمین کی طرح اور لوگوں کے سب مظالم برداشت کرنا۔ آپ نے شیخ حسام الدین کو یہ بھی نصیحت کی تھی کہ ”مرد وہ ہے جو درویشی (طریقت اور دانشمندی) (شریعت) دونوں کو اپنی ذات میں جمع کرے۔“

شیخ عبدالحق آپ کے مکتوبات کی نسبت لکھتے ہیں ”شیخ نور قطب عالم
را مکتوبات است بغایت شیریں و لطیف۔ بہ زبان اہل درد و محبت۔“
یہ مکتوبات بھی کی تعداد ۲۱ ہے (گلزار ابرار) مولانا حسام الدین مانگیر نے
فراہم کر کے مرتب کیے۔ زیادہ خطوط اپنے بیٹے شیخ فضل اللہ (المعروف قاضی شاہ)
کے نام ہیں جو پڑوہ میں آپ کے جانشین ہوئے۔ باقی خطوط آپ کے نواموس
اور مریدوں کے نام ہیں۔

آپ کا ایک خط اخبار الاحیاء میں درج ہوا ہے۔ جس سے چند سطور ہم
تبرکاً و تمیناً نقل کرتے ہیں۔

نور بجانب انجم
بیچارہ حنین نور مسکین عمر بباد دادہ و بوی مقصود نیافتہ در طہ سیرت و
میدان حسرت چوں گوے نگر دان شدہ ے

ہم شب بزم ارم شد کہ صبا ندا بوسے
ندمید صبح بختم چہ گنہ نہم صبارا
عمر از شصت گزشتہ و تیر از شصت جستہ و از شرف نفس آثارہ یک ساعت نرستہ۔
جز باد بدست و آتش در جگر و آب در دیدہ و خاک بر سر نہ پیوستہ جز ندامت و
نجالت دست آدینہ نہ جز درد و آہ پلے گریز نہ ے

دل مردان دیں پڑ درد باید ز محنت فرق شاں پڑ گرو باید
آپ کے مکتوبات میں لطیف و دلآویز اشعار کثرت سے ہوتے تھے چنانچہ
اس مکتوب میں آگے چل کر لکھا ہے ے

گفتم مگر کہ کار بسا مال شود، نشد
گفتم مگر زمانہ عنایت کن نہ نکرو
یار از جفاے خویش پشیمان شود، نشد
بخت سقیزہ کار بفرماں شود، نشد
ایک اور پڑیوز شعر ہے ے

راہ نا امین است و منزل دور
مرکبت لنگ و یار سخت غیور ے

یہی باہمت اور مشقت طلب ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کی شمعیں
ٹھک کے کونے کونے میں روشن کیں۔ اور جن کے ذکر سے آج بھی دل و دماغ
متحرک ہوتا ہے۔

مکتوبات کے علاوہ آپ کے قلم سے ایک اور کتاب انیس الغربا کے نام
سے نکلی جو چھپ چکی ہے۔ قریباً ساٹھ صفحے کا مختصر رسالہ ہے۔ جس میں رسول اکرم
کی بعض احادیث۔ ان کا ترجمہ اور صوفیانہ رنگ میں ان کی شرح کر دی ہے۔ حضرت
نور قطب عالم نے امیرانہ ماحول میں پیدا ہونے کے بعد فقر کی دنیا اختیار کی تھی اور
اپنے قدیمی ماحول سے سخت بیزار تھے۔ اس لیے ان کی تصانیف پر بھی زبردور مہارت
کا رنگ غالب ہے۔ لیکن ان میں ایک عجیب طرح کی ادیبانہ دلاویزی ہے جو آپ
کے مذاق سلیم اور دل گذار ختمہ کا پتا دیتی ہے۔

حضرت نور قطب عالم صرف ایک بڑے خدا رسیدہ اور خادم خلق بزرگ اور
صاحب طرز اہل قلم نہ تھے۔ بلکہ بنگالہ کی تاریخ ریاض السلاطین کے بیان کے
مطابق واقعات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ملکی معاملات میں بھی اہم حصہ لیں۔ یوں تو
ویسے بھی حضرت کا خاندان امارت اور شرافت میں ممتاز تھا۔ لیکن حضرت کا رُسخ
اس لیے بھی زیادہ تھا کہ بادشاہ وقت سلطان غیاث الدین آپ کا ہم درس تھا۔
دونوں شیخ حمید الدین گنج نشین ناگوری (۱۲۵۶ء - ۱۳۶۰ء) کے شاگرد تھے۔
اور بادشاہ نہ صرف آپ کی روحانی پاکیزگی کا معتقد تھا بلکہ بچپن سے دونوں کے
دوستانہ تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ واقعات بھی ایسے پیش آئے کہ حضرت
نور قطب عالم کو معاملات ملکی میں دخل دینا پڑا۔ ریاض السلاطین میں جو بنگالے
کی سیاسی تاریخ ہے، لکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین دیناج پور کے ایک ہندو
زمیندار راجا کنس (گنیش) کی سازش سے قتل ہوا۔ اس کے بعد مختصر مدت کے لیے
روا اور بادشاہ ہوئے اور بالآخر راجا گنیش خود تخت نشین ہوا۔ اس نے سخت
ظلم و ستم سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے علما و مشائخ کو قتل کیا اور اس امر

کے درپے ہوئے کہ ملک سے اسلام کی بنیادیں اکھاڑ دے ("اکثرے علما و مشائخ
را مقتول تیغ ستم کرد۔ دے خواست کہ بیخ اسلام را از قلمرو خود مستاصل سازد")
حضرت نور قطب عالم نے یہ حالت دیکھ کر جو ننپور کے بادشاہ سلطان ابراہیم
شرقی کو مدد کے لیے لکھا۔ ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے بھی
جو ابراہیم کے دربار میں تھے، بادشاہ کو "فوائد دینی و دنیوی" بتا کر اس کی ترغیب
دی اور جو ننپور سے ایک بڑی فوج بنگالے کی سمت روانہ ہوئی۔

اب گنیش ڈرا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں
ایک کافر ظالم بادشاہ کی بادشاہ اسلام کے پاس کس طرح سفارش کر سکتا ہوں
اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اور بات ہے۔

ریاض السلاطین میں لکھا ہے کہ گنیش اسلام قبول کرنے پر آمادہ تھا، لیکن
اس کی دھرم بتی مانع ہوئی۔ اور بالآخر اس نے کہا کہ میں تو بڑھ چکا ہوں گیا ہوں۔
میں ترک دنیا کرتا ہوں۔ آپ میرے بیٹے (جدو) کو مسلمان کر لیں تاکہ وہ بنگالے کا
بادشاہ بن سکے۔ آپ نے یہ بات قبول کی۔ جدو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا
اور آپ کی سفارش پر جو ننپور کی فوج واپس چلی گئی۔

جب یہ خطرہ دور ہوا تو گنیش نے چاہا کہ جدو پھر سے ہندو ہو جائے۔ چنانچہ
اس مقصد کے لیے اس نے سونے کی چند دیو، مکمل گائیں بنوائیں۔ جدو کو ان کے
انداز سے گزارا اور سادہ اسونا برہمنوں میں تقسیم کر دیا۔ برہمن دوبارہ جدو کو
ہندو برادری میں لینے پر آمادہ تھے، لیکن وہ حضرت قطب عالم کی بزرگی کا
قائل تھا۔ اس نے ایک ایسے بزرگ کے ہاتھ پر سجیت کرنے کے بعد مرتد ہونے
سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب گنیش مرا تو اس کی وفات پر جدو سلطان جلال الدین
ابو مظفر محمد شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد حکومت میں اسلام کو

بڑی رونق ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت نور قطب عالم کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن سلطان جلال الدین نے ان کے بیٹے شیخ زاہد کو سناہ گاہ سے بلایا۔ ان کا ہر طرح احترام کیا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔

ریاض السلاطین کے مصنف نے اپنی کتاب اُس وقت لکھی جب وہ ضلع مالہ میں جس کے اندر گوڑ اور پنڈوہ کے مقامات ہیں، مقیم تھا۔ اس کا بیان مقامی روایات یا صوفیانہ تذکروں پر مبنی ہے۔ اور اس میں دو ایک چیزیں نظر کو کھنکھاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جس انداز سے شاہانِ بنگالہ نے حضرت نور قطب عالم کے مزار پر اپنی توجہ صرف کی ہے۔ اس سے اور دوسری کتب سے اس اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، جو حضرت نور قطب عالم کو اس دنیا کی نظروں میں بھی حاصل تھی۔

حضرت نور قطب عالم کی تاریخ وفات کے متعلق اختلاف ہے۔ شیخ عبدالحق محدثؒ نے آپ کی تاریخ ۸۱۳ھ (یعنی ۱۴۱۰ء) لکھی ہے۔ لیکن اب عام خیال یہ ہے کہ نور بنور رشد کی تاریخ وفات کے مطابق آپ نے ۸۱۵ھ عرکوہ وفات پائی۔ مزار مبارک پنڈوہ ضلع مالہ (مغربی بنگال) میں ہے۔

آپ کے بعد آپ کا فیض آپ کے بیٹوں (شیخ رفعتہ الدین و شیخ نور الدین) جاری رکھا۔ ان کا رنگ طبیعت بھی آپ کا سا تھا۔ لیکن آپ کے سب سے مشہور خلیفہ شیخ حسام الدین مانگیو پوری تھے۔ جو ایک اہل علم اور صاحب ذوق خاندان کے چشم و چراغ تھے اور خود بھی ایک منبع فیض ثابت ہوئے۔ آپ کے مریدوں میں دوسرے خلفائے کبار کے علاوہ شیخ نور کے دو اسوں (شیخ زاہد) شیخ اکمل، شیخ راجن، شیخ انور علیہ السلام کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ شیخ حسام الدین کے ایک مرید راجی حامد شاہ تھے، جن کے خلیفہ شیخ حسن طاہر جو پوری ثم دہلوی تک امام المناشاہ ولی اللہ کا سلسلہ نسب جاتا ہے۔

نہ شاہ ولی ثم دہلوی شیخ قطب عالم کی پوتی تھیں اور وہ خود شیخ حسن طاہر کے پوتے تھے۔

شیخ حسام الدین صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ ان کے ملفوظات فیق العارفین نامی ایک کتاب میں جمع ہوئے ہیں۔ وہ تو غالباً ابھی تک زیورِ طبع سے محروم ہے، لیکن ان کی ایک اور تصنیف انیس العاشقین کے نام سے چھپ چکی ہے۔ اس میں تصوف کی اصل و حقیقت پر دلچسپ پیرائے میں تبصرہ کیا ہے اور مضمون کو جا بجا آیات و احادیث و لکھنؤ فارسی اشعار و ہندی دوہوں سے موثر بنایا ہے۔ آپ کے مکتوبات ابھی شائع نہیں ہوئے۔

حضرت نور قطب عالم کے خلفاء کی فہرست دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ آپ کا فیض صوبہ بنگالہ تک محدود نہ تھا بلکہ آپ کی شمع علم و عمل کی روشنی سارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے فرزندوں اور دوسرے خلفائے آپ کا فیض بنگالے میں جاری رکھا۔ شیخ حسام الدین کا زیادہ وقت کٹرہ مانکیپور (موجودہ صوبہ بنگالہ) کے مشرقی حصے میں گزرا۔ قصبہ بہار تشریف میں آپ کے ممتاز خلیفہ مخدوم عطاء اللہ بغدادی مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے ایک خلیفہ شیخ شمس الدین ظاہر تھے جو زیادہ تر اجیر میں رہے۔ ایک اور خلیفہ حضرت شاہ کاکر (شیخ کاکر) تھے، جو لاہور کی مایہ ناز ہستیوں میں سے تھے۔ تمام عمر ترویج اسلام میں مشغول رہے۔ آپ نے موجودہ لنڈا بازار لاہور کے علاقے میں ایک مدرسہ اور خانقاہ قائم کی تھی، جو مغلیہ حکومت کے زوال تک علم اور روحانیت کی مرکز بنی رہی۔ آپ کے جانشینوں میں سے آپ کے صاحبزادے شیخ اسحاق کاکر، ان کے شاگرد، مثلاً شیخ سعد اللہ بن اسرائیل، شیخ منظور اور ان کے جانشین شیخ کبیر (ملاحظہ ہو بدایہ کی منتخب التواریخ) خاص طور پر مشہور ہیں۔ آپ کا مزار ایک بڑی زیارت گاہ تھا۔ حضرت میاں میر یہاں زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن جولائی ۱۹۳۵ء میں مسجد شہید گنج کے ساتھ یہ زیارت بھی شہید ہو گئی۔ (اوریل کالج میگزین، ہجری ۱۹۳۶ء)

شیخ جلال مجرولہٹی
(وفات ۱۳۴۰ھ)

بزرگانِ پندوہ کے مزار ہندوستان میں رہ گئے ہیں اس وقت

مشرقی پاکستان کی سب سے اہم زیارت سلطنت میں ہے، جو سلطان شمس الدین فیروز شاہ
والی بنگالہ کے عہد حکومت میں حضرت شیخ جلال مجروح سروردیؒ کی مدد سے فتح ہوا۔
سلطنت زعفران فلک برابر باشد ہر رنگ درو بہ تاب گوہر باشد
ہر قطرہ از دہسخت دریا نیست ہر ذرہ اش آفتاب دیگر باشد
خلع سلطنت کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے :-

گورنر سلطنت کو مسلمانوں نے سنہ ۱۳۸۲ھ میں فتح کیا۔ آخری ہندو راجا گوہند
کو سکندر غازی کی فوجوں سے زہر دیا وہ شاہ جلال کی کرامات نے بے بس کر دیا۔
شاہ صاحب کی وفات کے بعد یہ علاقہ صوبہ بنگالہ میں داخل کیا گیا اور نظم و نسق
کے نیچے ایک علیحدہ صوبہ قرار مقرر ہوا۔

اس خلع کے قریباً تین فیصدی باشندے گزشتہ مردم شماری کے مطابق
مسلمان ہیں۔

مندرجہ بالا بیان سرکاری گزٹیر کا ہے۔ حال میں محکمہ آثار قدیمہ کو پھر کا ایک
پرانا کتبہ دستیاب ہوا ہے، جو پہلے درگاہ شاہ جلال میں لگا ہوا تھا۔ اور اب
دھاکہ میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ کتبہ ۹۱۸ ہجری یعنی سنہ ۱۵۱۲ء میں لگایا گیا۔ اس کے
مطابق ”بہ عزت شیخ المشائخ عندم شیخ جلال الدین مجروح محمد اول فتح اسلام عرضہ
سری ہست (سلطنت) بہ دست سکندر رخا غازی بعد سلطان فیروز شاہ دلوئی
(کذا) سنہ ثلث و سلع مائتہ.....“

حضرت شاہ جلال کا ذکر مشائخ کے عام تذکروں میں بالکل نہیں ملتا، لیکن غرض قسمتی
سے ہمیں غوثی مالوی کے گلزار ابرار کا اردو ترجمہ مودودہ افکار ابرار دستیاب ہوا۔
اصل کتاب سنہ ۱۳۱۳ء میں لکھی گئی۔ اس میں شیخ جلال کے متعلق ذیل کا اندراج ہے
یاد شیخ جلال الدین مجروح!

لے یہ تاریخ غلط ہے۔ پہلی مرتبہ سلطنت سنہ ۱۳۸۲ء میں فتح ہوا۔

آپ ترکستانی تھے مگر پیدائش بگالے کی ہے۔ سلطان سید محمد کے خلیفہ تھے۔
 کہتے ہیں ایک روز روشن صبح میر کی خدمت میں عرض کیا۔ میری آزدوبہ ہے کہ جس
 طرح حضور کی راہنمائی کی بدولت جہاد اکبر میں کسی قدر فتح مندی حاصل ہوئی ہے اسی
 طرح حضور کی کام بخش بہت کے فضل میں جہاد اصغر سے بھی دل کی تمنا پوری کر دیں۔
 اور جو مقام دار الحرب ہو اس کے فتح کرنے میں کوشش کر کے غازی یا شہید بن جائیں۔
 پیر پزیر گوارنے التماس قبول فرما کر اپنے بزرگ خلفا میں سے سات سو آدمی آپ کے
 ہمراہ کیے۔ العزۃ فشد۔ جہاں کہیں مخالفین سے لڑائی ہوئی فتح حاصل کی۔ زیادہ تر
 تعجب کی بات یہ ہے کہ اس دور دراز بھاگ دوڑ میں روزی کا مدار صرف عینیت کے
 مال پر تھا۔ اور توانگرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ جو گھاسیان اور مویشی فتح ہوتی تھیں
 ہمراہیوں میں سے کسی ایک کو دے کر وہاں اسلام کی اشاعت اور راہنمائی اس کے
 سپرد کر دیتے تھے۔ القسۃ صوبہ بنگالہ کے پرگنات میں ایک قصبہ ہے سرسید (ملہٹ)
 اس قصبے پر جب آپ پہنچے تو تین سو تیرہ آدمی ہلڑی میں باقی رہے تھے۔ ایک مالک
 پیادہ اور کئی ہزار سوار کا مالک گورگوبند قصبے کا حکمران تھا۔ وہ اس کم تعداد گروہ
 کے مقابلے میں بہت قوی تھا۔ کیونکہ یہ گروہ اس بے انتہا لشکر کے مقابلے میں وہ
 نسبت بھی نہیں رکھتا تھا جو نمک کو کھانے کے ساتھ ہوتی ہے جب لڑائی ان کی
 تو تقدیر کے پرے سے کہ من فشتہ قلیلۃ غلبت فکثیرۃ باذن اللہ کی
 کرامت ظاہر ہوئی۔ اور وہ پیکر پرست بھاگ کر ملک عدم کی طرف بھاگے تنہا
 جان کے کچھ نہ لے جاسکا۔ اور تمام زمین غازیوں کے ہاتھ آئی۔ شیخ مجروح نے
 تمام مفتوحہ زمین کا حصہ کر کے اپنے ہمراہیوں کو تحفہ میں دے دی اور ہر ایک
 کو کتھا۔ اہونے کی بھی اجازت دے دی۔ اس تقسیم میں ایک قصبہ شیخ نور الدین
 ابوالکرامات سیدی حسنی کے حصے میں بھی آیا۔ وہاں پر آپ عیال مند ہو گئے اور
 فرزند بھی ہوئے۔ شیخ علی خیر اعلیٰ کی نسل سے ہیں۔ شیخ علی شیر نے یہ بیان
 شیخ علی شیر عہد اکبری کے مشہور بزرگ شیخ غوث گویا ری کے خلفا میں سے ہے۔
 (باقی اگلے صفحے پر)

شرح نہایت الارواح کے مقدمے میں لکھا ہے " (اذکار الابرار ص ۱۲-۱۲۵)۔
 شاہ جلال سلطی کے حالات میں مولوی نصیر الدین حیدر منصف سلطی نے
 ۱۸۵۹ء میں درپڑانی کتب کی مدد سے ایک کتاب سہیل یمن مرتب کی تھی۔ سہیل یمن
 کے کئی اندراجات ناقابل تسلیم ہیں۔ ظاہر ہے کہ قدیمی کتب اور غوثی کے بیان کو اس پر
 ترجیح دی جائے گی، لیکن چونکہ شیخ جلال کے متعلق مغربی پاکستان میں بالکل بے خبری
 ہے اور مشرقی بنگال کی روحانی تاریخ میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس لیے ہم
 سہیل یمن کا خلاصہ سطور ذیل میں پیش کرتے ہیں:-

"شاہ جلال قریشی نسل سے تھے۔ ان کے والد کا نام محمد تھا، جو ایک غریب
 بزرگ تھے۔ اور شیخ الشیوخ کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ دارا کا نام محمد
 ابراہیم تھا۔ آپ کی والدہ خاندان سادات سے تھیں۔ اور آپ کی پیدائش کے
 تین ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ آپ کے والد بھی جہاد میں شہید ہوئے۔ اس پر آپ کی
 تعلیم و تربیت آپ کے، مورسید احمد کبیر سہروردی نے اپنے فقیہی، جو ایک
 بلند پایہ درویش تھے۔ اور مشہور و معروف بزرگ شاہ جلال الدین بخاری کے
 تربیت یافتہ تھے۔"

بقیہ نوٹ (صفحہ ۳۱۵) بڑے عالم اور صاحب تصانیف تھے۔ "کچھ اور نوٹوں میں بھی "میں وفات پائی۔"

احمد آباد میں مزار ہے (اذکار الابرار ص ۲۸۵-۲۸۶)۔

میں جنی روزتہ الصالحین (محررہ ۱۲۳۳ھ بعد بادشاہ فرخ سر) اور رسالہ اذعیان الدین
 خادم درگاہ (محررہ ۱۳۳۲ھ)

مکہ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے والد برنگار کا نام سید احمد کبیر سہروردی تھا۔
 اور وہ اچھے مشہور بزرگ شاہ جلال الدین (سرخ پوش) بخاری کے مرید و فرزند تھے۔
 سہیل یمن میں درج شدہ شجرے سے خیال ہوتا ہے کہ جناب حضرت شاہ جلال مجدد سلطی اچھ
 بہاولپور، پنجاب کے مشہور سہروردی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ کم از کم ان کی والدہ ماجدہ
 اس خاندان عالیہ سے تعلق رکھتی تھیں۔

تیس سال تک شاہ جلال نے ایک غار میں عبادت کی۔ اس کے بعد آپ کے ماموں نے آپ کی ایک کرامت دیکھ کر آپ کو مٹی کی ایک ٹٹھی دی۔ اور کہا کہ اب تم دنیا کی سیر کرو۔ اور جس جگہ اس رنگ و بو کی مٹی ملے، وہاں اتنا مت پذیر ہو جانا۔ چنانچہ آپ نے رخت سفر باندھا اور مین کے ایک شہر اور وہلی کی سیر کرتے ہوئے (جس کے دوران میں آپ کی حضرت سلطان المشائخ سے ملاقات ہوئی) اپنے ساتھی فقیروں کے ساتھ سلہٹ پہنچے۔

ان دنوں سلہٹ میں ایک مسلمان برہان الدین نامی رہتا تھا۔ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس تقریب پر ایک گائے ذبح کی۔ قضاہ چیل گوشت کا ایک ٹکڑا لے گئی، جو اس سے ایک برہمن کے گھر میں گر پڑا۔ برہمن اس پر بہت بگڑا اور سلہٹ کے راجا کو رگوبند کے پاس شکایت لے کر گیا۔ راجا نے

۱۵۴۳ء حضرت شاہ جلال کے مزار پر مشہور میں جو کتبہ لگایا گیا، اس میں ان کا نام شیخ جلال مجرد کنیائی "لکھا ہے۔ یعنی نہیں لکھا گیا۔ تاریخ جلالی (قلی) کے مرتب مولوی اظہار الدین سلہٹی لکھتے ہیں "کتاب جغرافیہ حج البلدان وغیرہ میں مین کا کوئی گاؤں کنیا کے نام سے نہیں ملتا۔ ہاں زائرین مرحدہ کا بل نے ان (حضرت شاہ جلال) کو بخاری کے نام سے مشہور کیا ہے۔ ... والٹر اعلیٰ" ۱۵۴۳ء میں مین میں گوڑ گوبند کے متعلق لکھا ہے۔ "ہمیں زاد بومش ملک گوڑ بود اہل گوڑ گوبند گفتند۔ یہاں قدورہ اہل صلیب شاہ جلال گنج روائی گوڑ راہ تیغ جہاد متخرف مرود۔ آل سم اندیش از اس براہ قرار قدم زد۔ و بشہر سلہٹ آمد۔ و از شہر باری قدم زد۔ شاہ جلال گنج روائی کے نام سے کسی بزرگ کا نام تذکروں میں نہیں ملتا۔ لیکن اخبار الاخیار میں مشاہد جلال گجراتی کا ذکر ملتا ہے۔ جو گوڑ چلے گئے تھے۔ اور وہاں بادشاہوں کی طرح تخت نشینی کرنے لگے۔ چنانچہ حاکم وقت نے انھیں قتل کر وا دیا۔

ہندوگان اور رنگ آباد کے سلسلے میں شاہ جلال گنج رواں ایک بزرگ کا ذکر ملتا ہے، جو گجرات سے وہاں تشریف لائے تھے۔

تحقیق حالات کے بعد حکم دیا کہ فوملور دیتے کو قتل کر دیا جائے اور اس کے باپ کا ایک ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ اس پر برہان الدین فریاد لے کر گورہ پنچا، جو بنگال میں مسلمانوں کا دار الحکومت تھا۔ وہاں سے سلطان سکندر کے زیر قیادت جو بادشاہ وقت کا بھائی تھا، ایک لشکر اس ظلم کا انتقام لینے کے لیے روانہ ہوا، لیکن یہ لشکر ناکام رہا۔ سیل میں لکھا ہے کہ گورہ گوہد ایک بڑا جادوگر تھا۔ اس نے جنوں مجنوں کا ایک لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اور مسلمان ہار گئے۔ سلطان سکندر نے اپنے ماموں کو اطلاع دی تو وہاں سے ایک اور فرج نصیر الدین سپہ سالار کی زیر سرکردگی روانہ ہوئی، لیکن ابھی تک مسلمانوں میں گورہ گوہد کے جادو کا مقہورہ بہت اثر باقی تھا۔ اور فیصلہ ہوا کہ شاہ جلال سے جو تین سو ساٹھ فقیروں کے ساتھ اس علاقے میں مصروف کار تھے، مدد کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ سلطان سکندر اور نصیر الدین شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

انہوں نے ان کا دل بڑھانے کے لیے ایک دعا پڑھی اور کہا کہ میں اور میرے ساتھی فقیر تمھاری فرج میں شامل ہو کر دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ گورہ گوہد کے جادو سے اب مسلمان ڈرتے نہ تھے۔ اور نہ ہی ان پر اس کا کوئی اثر ہوا۔ اور سلسلہ باآسانی فتح ہو گیا۔

۱۱۷۰ھ خان بہادر مولوی محمد حسین سفر نامہ ابن بطوطہ کے حواشی میں آسام کے جادو کا ذکر کر کے (جس کی ابو الفضل نے بھی آئین اکبری میں تفصیلات دی ہیں) لکھتے ہیں: اس ملک پر کئی دفعہ مسلمانوں نے حملہ کیا، لیکن کامیاب نہ ہوئے کچھ تو جمل اور بانی کی فراوانی سے گھبرا گئے اور کچھ اس قسم (جادو) کی افواہ جو تمام ہندوستان میں مشہور تھی۔ ہر ایک ارضی و سماوی و لطائی آفت کو ان کے سامنے جادو کی صفت میں پیش کرتی تھی۔

۱۱۷۱ھ اس سے پہلے مسلمان دوم تیرہ سلسلے کے راستے کاہرہ (آسام) پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ (۱۱۷۲ھ میں مختار خلیجی اور ۱۱۷۳ھ میں بنگالے کا گورہ زعفرانی) لیکن دونوں مہموں کا کوئی دیر پا نتیجہ نہ نکلا۔

شاہ جلال نے اس دوران میں دیکھا کہ سلسلہ کی مٹی خوشبو اور رنگ میں اُس مٹی سے ملتی ہے جو ان کے ماموں نے ان کو دی تھی۔ چنانچہ انھوں نے ان فقیروں کے ساتھ جو اس پر آمادہ ہوئے، سلسلہ میں بس جانے کا فیصلہ کیا۔

ہمیں سلسلہ جانے اور درگاہ جلالی میں حاضری دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کارکنانِ الاصلاح لائبریری (سلسلہ) کی فیاضی سے سہیل یمن کا قلمی نسخہ دیکھنے اور یادداشت مرتب کرنے کا موقع ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولوی انظر الدین احمد صدیقی سلسلہ کی اُردو تالیف تاریخ جلالی (قلمی) جس میں انھوں نے سہیل یمن کا خلاصہ مرتب کر کے اس پر تنقیدی نگہ ڈالی ہے، نظر سے گزری۔ اور خود مولوی صاحب سے تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ ہمارا خیال ہے کہ اگرچہ سہیل یمن کے بعض اندراجات غلط اور ناقابلِ تسلیم ہیں، لیکن اس سے حضرت شاہ جلال کی تاریخی اہمیت اور روحانی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سہیل یمن کے علاوہ نہایت قدیمی کتبے اس امر کے شاہد ہیں کہ سلسلہ کی فتح ”بہ حرمت سیطخ المشائخ محمد رحمہ اللہ“ جلال الدین مجدد بن محمد ”دفعہ پذیر ہوئی۔ اور لطف یہ ہے کہ فتح سلسلہ کی نسبت جو کچھ مسلمان تذکرہ نگار لکھتے ہیں، اس کی پوری تائید ہندو روایات سے ہوتی ہے (ملاحظہ ہو سر جادو ناتھ سرکار کی تاریخ بنگالہ جلد دوم صفحہ ۷۹)

۳۰۳ء میں سلسلہ فتح ہوا۔ اور ۳۰۴ھ فیعد ۳۰۳ھ یعنی ۱۸ مئی ۱۳۰۳ء کو حضرت شاہ جلال نے وفات پائی۔ (آپ کی تاریخ وصال ”شاہ جلال مجروح طب بود“ کے مجلہ سے نکلتی ہے)۔ قیام سلسلہ کے سینتیس سال میں کچھ وقت کہ شاہ صاحب نے ظاہری انتظامات میں گزارا اور باقی عبادت اور ارشاد و ہدایات میں۔ ضلع سلسلہ میں چار ایسے مشہور مقامات ہیں، جہاں مقامی روایات کے

مطابق حضرت شاہ صاحب نے اپنے ساتھی پیروں کو بسایا اور ان سے ارشاد دیا۔
 کام لیا۔ یعنی سلطنت، لا تو، پاپنیہ ٹیلہ، ہمنگ ٹیلہ، شیخ جلال کے مزار کے پاس
 ایک قدیمی مسجد ہے جس کے اخراجات کے لیے حکومت سے زیادہ ملتا ہے۔
 بلکہ انگریزی حکومت کی ابتدا میں ہرنے حاکم ضلع (کلکٹر) کو شیخ جلال کے مزار پر حاجری
 دینی پڑتی تھی۔ شیخ جلال کے ساتھی فقرا کی قبریں سلطنت کے گلی کوچوں میں پائی
 جاتی ہیں۔

بنگال کے غازی اولیا | بنگال کی روحانی تاریخ کی ایک دلچسپ خصوصیت
 غازی اولیا یا ایسے بزرگوں کی افراط ہے جن کی
 اصل دلچسپی تو خدا اور دوسری دنیا سے تھی، لیکن جنہیں حالات کے تحت عسکری کوششوں
 میں جھٹھ لینا پڑا۔ اور جن کی مدد سے اسلامی حکومت کی ترویج ہوئی۔ بنگال اسلامی
 حکومت کی سرحد پر واقع تھا۔ شروع میں اسلامی حکومت بیشتر شمال مغربی بنگال
 تک محدود تھی۔ اس کے جنوب اور مشرق میں وسیع علاقے ہندو ورجاؤں کے
 قبضے میں تھے۔ اسلامی حکومت کی ترویج کے بعد بھی وسائل آمد و رفت کی مشکلات
 کی وجہ سے کئی علاقے خود مختار زمینداروں ورجاؤں کے زیر نگین رہے جو
 اکاذم مسلمان جاہل پختہ اسے مذہبی رسوم کی ادائیگی میں مشکلات پیش آتیں۔ اور
 ایک کشمکش کا آغاز ہو جاتا۔ اس کے علاوہ جادو کا جوش بھی تھا جو ان خدا رسیدہ
 بزرگوں کو میدان کارزار میں تلے آتا۔

بنگال میں غازی اولیا میں سب سے اہم سلطنت کے شاہ جلال ہیں جن کا
 ہم ذکر کر چکے۔ ملک کے اکثر حصوں میں ایسے بزرگوں کے مزارات ہیں جن
 کی نسبت مشہور ہے کہ انھوں نے ہندو راجاؤں سے کشمکش کے بعد علاقے میں
 اسلامی جھنڈا بلند کیا۔ مثلاً ضلع مگلی میں ایک مقام پنڈوہ اہل علم اور اشراف
 مسلمانوں کی ایک ممتاز بستی ہے جہاں ابتدائی انگریزی حکومت میں کئی قاضی
 اور قاضی العضاۃ ہوئے۔ مشہور ہے کہ یہ خاندان اس جگہ عہدِ مخمیر سے پہلے

آباد ہوئے اور اسلامی حکومت کے آغاز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی چھ سات سو سال پہلے یہاں شاہ صفی الدین رہتے تھے۔ انھیں مقامی راجے نے تنگ کیا تو انھوں نے مسلمان بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی اور فرجُ بَلَاک ہندوہ کو فتح کرایا۔ ایک دوسرے اسلامی مرکز، منگل کوٹ، ضلع بردوان کے پیر رہی کی نسبت بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ ساٹھاؤں میں طغر خاں اسی قسم کے مجاہدوں تھے، جو مقامی روایات کے مطابق ہندو راجا کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوئے، لیکن ان کے ایک بیٹے نے یہ مقام اتسی بھینی فتح کر لیا۔ شاہ اسماعیل غازی کے مزار تو ضلع رنگ پور میں کئی جگہ بتائے جاتے ہیں۔ لیکن مشہور مزار کاتا دوار میں ہے، جہاں کے مجاور سے گزشتہ صدی میں پیر محمد شطاری کا لکھا ہوا رسالہ الشہداء ملتا تھا۔ اس کے مطابق راجا کامرپ کے ساتھ لڑائی میں گور کے مسلمان بادشاہ نے شاہ اسماعیل غازی سے مدد لی۔ اور فتح کے بعد اس علاقے کی حکومت ہی ان کے سپرد کر دی۔ لیکن گور اگھاٹ کے ایک ہندو نے بادشاہ کے کان بھرے۔ اور بادشاہ نے ۱۴۴۲ء میں انھیں شہید کر دیا۔ اسی طرح ضلع ڈھاکہ میں سونا گاوڑ کے بکرم پور کے مقام پر جہاں بختیار خلجی سے شکست کھانے کے بعد ہندو راجا بالال سین نے اپنی راجدھانی منتقل کر دی تھی۔ بابا آدم شہید کا مزار ہے، جن کی نسبت مشہور ہے کہ وہ ہندو راجا کے ساتھ کشمکش میں شہید ہوئے مزار کے قریب ایک مسجد ہے، جو ۱۴۸۳ء میں بادشاہ بنگالہ نے تعمیر کرائی تھی۔

روحانی اور مادی سر بلندی کے اس اتصال نے جس جگہ مختلف صورتیں اختیار کیں مثلاً مشرقی پاکستان کے ساحلی منہم گھٹنا کے قریب، جو پٹا کانگ کے بعد اس صوبے کی ٹرمی بندرگاہ اور صنعتی مرکز بننا جاتا ہے۔ باگھا ہاٹ میں حضرت غلام جہان علی کا مزار ہے، جو ۱۴۵۸ء میں وفات پا گئے۔ ضلع جلیسر کے گزٹیر کے مطابق یہ بزرگ، جو عوام الناس کے نزدیک فقط ایک صاحب سطوت ولی تھے۔ سندھ میں کے وسیع جہنگلات اور دلدلوں کے اس حصے کو یاد کرنے والے تھے۔ اس وقت یہ

علاقہ دیران تھا۔ وہ یہاں ساتھ ہزار مرزفوروں کے ساتھ آئے۔ یہاں ایک پختہ
 سڑک بنائی۔ تالاب کھدوائے۔ جنگلات کو صاف کیا۔ اور وسیع پیمانے پر
 کاشتکاری شروع کرائی۔ بالآخر وہ دنیا سے دست بردار ہو گئے۔ اور اب زمانہ انہیں
 صرف بطور ایک ولی کے جانتا ہے۔ لیکن افسوس ناک امر یہ ہے کہ ان کی وفات کے
 ساتھ ان کا کام بھی ختم ہو گیا۔ اور جنگل ایک بار پھر سارے علاقے میں پھیل گیا۔
 شاہ جلال گجراتی | روحانی اور دہمی کو شمشوں کے قتل کی ایک اور مثال
 شاہ جلال کے ضمن میں ملتی ہے جن کی نسبت شیخ عبدالحق
 محدث اخبار الاخبار میں لکھتے ہیں: ”در گورنگالہ بر تخت نشینے و حکم کر دے پیرانچ
 بادشاہان نبشینند و حکم کنند۔ بادشاہ گورنگالہ اور اشہد کر دے از بہت توہم و دغہ
 کہ بقول غرض گویاں بخاطر اوراہ یافتہ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ شاہ جلال
 اصل میں گجرات کے رہنے والے تھے اور گورنگالہ میں شہید ہوئے۔ لیکن اصل میں
 یہ فہمی بزرگ ہیں جو بنگالہ میں شاہ جلال دکنی کہلاتے ہیں۔ اور جن کا مزار
 ڈھاکہ کے مشہور زیارت گاہ ہے۔ ڈھاکہ اس زمانے میں حکومت گورنگالہ کے تابع
 (اور منار گاؤں سے اٹھارہ بیس میل کے فاصلے پر) ایک فوجی جوگی تھا۔ اور
 چونکہ شاہ جلال کو شہید کرنے کا حکم گورنگالہ کے بادشاہ یا اس کے افسروں نے دیا تھا۔
 اس سے شیخ عبدالحق کو سہو ہوا ہے۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ شاہ جلال
 گلبرگہ (دکن) کے حضرت سید گیسو دراز کے تربیت یافتہ بزرگ شیخ پیار
 کے مرید تھے۔ اور اوہاں دکن کے تذکرے اس امر پر شاہد ہیں کہ یہ شاہ جلال
 اصل میں گجرات کے تھے۔ پھر دکن تشریف لے گئے۔ چونکہ وہاں سے وہ بنگال
 میں تشریف لائے۔ اس لیے بنگالہ میں وہ دکنی مشہور ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث شاہ جلال کی نسبت لکھتے ہیں۔ ”از کمالان وقت
 بود۔ صاحب تہرت و کرامت و ظاہر و باطن۔ مرتبہ عظیم و شانے و قبح
 داشتند۔“ اور بیان کیا ہے کہ جب بادشاہ کے سپاہی خانقاہ میں آئے،

اور شیخ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنا شروع کیا تو جس وقت کسی مُرید پر تلوار چلائے تو شیخ ”یا قہار“ ”یا قہار“ کہتے۔ جب ان کی بامی آئی اور ان پر تیغ زنی شروع ہوئی تو انھوں نے ”یا رحمان“ ”یا رحمان“ کہنا شروع کیا۔ اور انھی الفاظ کے ساتھ ماں بحق تسلیم ہوئے۔

تذکرۃ الاصلیاء کے بیان کے مطابق شاہ جلال کی شہادت ۱۰۷۶ھ میں ہوئی۔ آسودگان ڈھاکہ میں حکیم حبیب الرحمن لکھتے ہیں: ”حضرت جلال دکنی کا مزار بہت مشہور ہے۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ موتی جھیل میں ایک گنبد کے اندر آسودہ ہیں۔ ایک کتبہ بھی ہے۔ مگر اس میں صرف کلمہ طیبہ کندہ ہے۔ گنبد کے شمالی جانب سو قدم کے فاصلے پر ایک پکی قبر نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد چار دیواری کے اندر دوسری قبر ہے۔ اس احاطے کے بالکل مشرق میں ایک خاصا بڑا صحن نما قطعہ ہے، جو لوگ زائر کہلاتا ہے۔ یہ یقیناً گنج شہیداں ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ جن لوگوں نے شہادت پائی۔ سب ایک ہی بڑی سی قبر میں دفن کر دیے گئے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ ثبت شکن کے احاطے میں جو تین گنبد کی مسجد موجود ہے، یہ دکنی صاحب کی مسجد کہلاتی ہے اور یہی پُرانے نقشوں میں درج ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جلال قدس سرہ العزیز کے وقت ہی میں یہ مسجد بنی تھی۔“

خدا کی شان ہے کہ جس جگہ حضرت شاہ جلال کی خاںقاہ تھی۔ اور جہاں ایک تخت پر بیٹھ کر وہ حکام جاری کیا کرتے تھے، اسی جگہ آج ”گورنمنٹ ہاؤس“ ہے۔ اور وہیں صوبے کے حاکم اعلیٰ مسند نشین ہیں۔ ”آج موتی جھیل کی مالک نواب اسٹیٹ ہے۔ مگر پورا احاطہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہے۔ کہ یہاں گورنمنٹ ہاؤس ہے۔ اجازت کے ساتھ زیارت کی اجازت مل سکتی ہے۔“

جن لوگوں نے شاہ جلال کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ ان میں ملاوہ (ضلع قنوج) کے مصباح العاشقین شیخ محمد تھے۔ جن کے مُرید شیخ عبدالحق دہلی کے

دادا (شیخ سعد اللہ) اور چچا (شیخ رزق اللہ مشائقی) تھے۔

شاہ جلال گجراتی کے مُرشد شیخ پیرا تھے۔ جن کی تربیت حضرت میر سید محمد گیسو درز نے کی لیکن جو میرید حضرت گیسو درز کے پوتے سید پیر اللہ کے تھے۔ وہ جشتی نظامی سلسلے سے تھے۔ اور غالباً یہی سلسلہ شاہ جلال گجراتی کا تھا۔

شاہ جلال کے مزار سے کچھ فاصلہ پر باغ دلگشا کے پاس حضرت شاہ نعمت اللہ بُت شکن کا مزار ہے۔ ان کی نسبت روایت مشہور ہے کہ ان کے اشارے سے بُت ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے ان کو بُت شکن کہتے تھے۔ لیکن ان کے زمانہء حیات کی نسبت کوئی صحیح اطلاع نہیں۔ خیال ہے کہ آپ عہدِ مغلیہ سے پہلے دھاکہ کے قشریف لائے۔ شہر دھاکہ سے تقریباً سات میل شمال کی طرف میر پور کی مشہور بستی میں ایک قدیمی مسجد کے اندر حضرت شاہ علی بغدادی کا مزار ہے۔ مسجد پر ہر کتبہ لگا ہے اس سے خیال ہوتا ہے کہ ۸۸۵ھ میں یہاں ایک مسجد بنی تھی۔ جو شکستہ ہو گئی تو پھر تعمیر ہوئی۔ شاہ علی بغدادی اس مسجد کے اندر مُتکف ہوئے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ حکیم حبیب الرحمن نے آسودگانِ دھاکہ میں ان کا سال وصال ۹۸۵ھ لکھا ہے (سر ۱۲۸) بنگال میں یہ عہد یعنی نویں اور دسویں صدی متبعین اسلام کے دُور کا خاص سال ہے۔ ”صرف شہر دھاکہ اور ضلع میں اس عہد میں تشریف لانے والوں میں حضرت شاہ جلال گجراتی، سنار گاؤں میں حاجی بابا صالح اور حضرت شاہ منگر کے نام معلوم ہیں۔“ ”قریباً یہ حضرات ہم عہد ہیں۔“

اشاعتِ اسلام | بنگال میں صوفیائے کرام نے اشاعتِ اسلام میں جو کاربائے نمایاں کیے، ان کے متعلق بنگالے کی مفصل انگریزی

تاریخ میں ایک ہندو اہل قلم کا ذیل کا اندراج ہے :-

”مسٹر شیلیٹن لکھتے ہیں :- ”اس زمانے میں بنگالے میں اولیا اور غازیوں

کی اتنی بڑی تعداد آگئی تھی کہ خیال ہوتا ہے کہ یہ صورت حالات ضرور سلاطین دہلی کی بنگالے کے متعلق کسی خاص سوچی ہوئی پالیسی کا نتیجہ تھی۔ ”فی الحقیقت یہ قیاس بے جا نہیں۔ قرین وسطیٰ کے ان اولیاءے مجاہدہ *Soldiers-Saints* کا اسلام کی تاریخ میں وہی مرتبہ ہے جو صلیبی لڑائیوں کی تاریخ میں ان ٹمپلر مجاہدین کا تھا۔ (جو مسلمانوں سے لڑنے اور عیسائی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے تھے) اگرچہ ان اولیاءے کرام کی اخلاقی حالت مسیحی بہادران یعنی (*Mahomedans*) سے بہتر تھی اور دنیاوی حکام کے بھی وہ ان سے زیادہ وفادار تھے۔ اگر گورکھنہ کی شکست اور سلہٹ کی فتح یا ہنگلی پانڈواراجا کے متعلق مسلمانوں کی عام روایات میں حقیقت کا عنصر موجود ہے تو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ان اولیاءے کے ساتھ ساتھ نسبتاً غیر عظام پیروؤں کا بھی ہجوم ہوتا تھا جو ہندو راجاؤں کے علاقے میں کوئی ذرا سا بہانہ لے کر جم جاتے تھے اور پھر اسلامی حکومت کی باقاعدہ فوج کو بلالیتے تھے تاکہ وہ ان کفار راجاؤں کو مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے کی سزا دے!! سلطان جلال الدین کی رحم دلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے (جس نے مسلمانوں کا خون بہانے کی بجائے ایک ہزار ٹھکوں کو کشتیروں میں بھر کر بنگالے بھیج دیا تھا) مسٹر اسٹیلین لکھتے ہیں: ”بنگلے کے سلاطین کے لیے ایسی جلاوطنیوں کے اثر کو زائل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ ان نوواردوں کو اپنی بیرونی افواج (*foreign Legion*) میں بھرتی کر لیتے اور بنگالے کی سرحد پر کافر راجاؤں سے لڑائیاں لڑنے پر لگا دیتے۔“

یعنی سلاطین کے عہد حکومت میں نہ صرف بنگالے میں اسلام کو وسعت نصیب ہوئی بلکہ اس کی بنیادیں بھی اور گہری ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اولیاءے کرام

یعنی بنگالے کے وہ بادشاہ جو بغیر اخلاب سلطان غیاث الدین بلبن کی نسل سے تھے منہمک لگا

کی رائے ہے کہ بنگالے کے مشرقی حصے میں (یعنی سارگاؤں (موجودہ ڈھاکہ سے مشرق کی طرف)

حکومت اسلام کی ترویج اور ملک میں اسلام کی اشاعت ان ہی بلو شاہوں کے عہد حکومت میں ہوئی (مترجم)

نے جو برہمنوں اور ہندو سادھوؤں سے عمل پارسائی، قوت عمل اور ذوراندیشی میر
 بڑھ کر تھے۔ وسیع پیمانے پر تبلیغ شروع کی جس کی کامیابی کا باعث طاقت نہ تھی
 بلکہ ان کا مذہبی جوش اور ان کی عملی زندگی۔ وہ نچلے طبقے کے ان ہندوؤں میں رہتے
 اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے جو اس وقت بھی ہمیشہ کی طرح (توہم پرستی اور سلفی
 دباؤ کے منہجے میں گرفتار تھے۔ دیہات علاقوں کے یہ باشندے مسلمان ہو کر اسلامی
 حکومت کے لیے ایک نئی تقویت کا ذریعہ ہو گئے۔ بنگالے کی عسکری اور سیاسی
 فتح کے تیس سال بعد (اسلامی) صوفیانہ سلسلوں کی مدد سے جو ملک کے کونے کونے
 میں پھیل گئے تھے، اس سرزمین میں اخلاقی اور روحانی غلبے کا سلسلہ شروع ہوا۔
 سندروں اور ہندو خانقاہوں کو تباہ و برباد کر کے ابتدائی مسلمان فاتحین نے
 صرف ان کے در و حواہر پر قبضہ کیا تھا۔ لیکن تلوار کے زور سے تاریخی روایات
 ختم نہ ہو سکتی تھیں اور نہ ہی ان غیر فانی روحانی خزانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا، جن پر
 ہندو قومیت اور ہندو مذہب کی بنیادیں قائم تھیں۔ مسلمان ادیبانے اخلاقی
 اور روحانی فتح کے عمل کو مکمل کیا اور اس مقصد کے لیے ہندو دھرم اور بدھ مت
 کے پڑانے استھانوں پر اجراب برپا ہو گئے تھے، ایک پالیسی کے مطابق
 درگاہیں اور خانقاہیں قائم کر دیں۔ اس کے دو نتیجے ہوئے۔ ایک تربت پرستی
 کے ان قدیم استھانوں میں ہندو مت کے احیاء کا امکان جاتا رہا اور دوسرے
 عوام الناس میں ایسے قصے کہانیاں رائج ہو گئیں جن کے مطابق یہ نووارد تہذیبی
 مقدس ہستیوں کے جانشین ہو گئے۔ ہندو عوام جو صدیوں سے ان مقامات
 کو مقدس مانتے آتے تھے، ان کی پرانی تاریخ کو مجبول گئے۔ اور بڑی آسانی سے
 انھوں نے اپنی ارادت کا سلسلہ ان پیروں اور غازیوں سے وابستہ کر دیا جو ان
 مقامات پر قابض ہو گئے تھے۔ مذہبی دائرہ میں اس ارتباط کا ایک نتیجہ یہ بھی
 ہوا کہ بالآخر ایک رواداری کی فضا پیدا ہو گئی، جس نے ہندوؤں کو اپنی سیاسی
 شکست سے بے پروا کر دیا۔ ہندو سوسائٹی بالخصوص نچلے طبقے کے ہندو ادیب

اور غازیوں کی کرامات کے ایسے قصوں کی بدولت جو بسا اوقات قدیم ہندو اور بودھی
روايتوں پر مبنی تھے، آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ شاید ہندو تیرتھوں
پر اس یوریش کی سبک نمایاں مثالیں در ہیں۔ ایک راجگیر میں سرنگی رشی کنڈ کا
مخدوم کنڈ بن جانا اور دوسرے دیوتا دیویات کے مجوزہ باز بدھ کا ایک مقدس مسلمان
ولی مخدوم صاحب میں تبدیل ہو جانا!

ہم کسی اور جگہ ان اولیا اور دوسری مقدس ہستیوں کے ہاتھوں جن کے مزار
اور استھان تمام ملک میں بکھرے ہوئے ہیں، بنگال کی روحانی فتح کی تفصیلات بیان
کریں گے۔

مندرجہ بالا بیان ڈاکٹر کالی کاراجن فانوٹکو کا ہے۔ سر جادو ناتھ سرکار خود اس
مسلے پر لکھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی فتح بنگالہ کے وقت (۱۲۳۰ء سے کئی صدیاں
پہلے مشرقی بنگال کے عوام) اور فی الحقیقت بہت سے شرفا کا (مذہب ہندومت
کا تہ ترک طریقہ *Unitary Hinduism* تھا، جو بعد میں بدھ مت کی افواج پرستی
اور جادو سے، جو اب بھی آہستہ میں رائج ہے، مختلف نہ تھا۔ ہندوؤں کے عہد حکومت
میں سنسکرت کے عالم، ہندو وید اور بڑے بڑے ہندو پنڈت مغربی بنگال سے
دریا کو عبور کر کے مشرق میں آتے اور مشرقی بنگال میں آباد ہو جاتے۔ اسی طرح
مشرقی بنگال کے دربار ولی اور مشہور استھانوں کی زیارت کرتے۔ لیکن وہ سواہٹی
کے اونچے طبقے سے تعلق تھے اور مشرقی بنگال کے بڑے شہروں اور دولت مند
استھانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جب ندیا اور گوڑہ پر مسلمانوں کا قبضہ
ہو گیا تو یہ تمدنی آمدورفت بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد عرصہ تک ہنسا برہما پتر
کے مشرقی علاقے میں لوگ ہندو رہے، لیکن ان کا مذہب گوڑہ کے ہندوؤں کا سا
نہ تھا۔ ان کے ہاں نہ تو پڑھے لکھے برہمن پوجا رہی تھے، نہ سنسکرت کی مقدس

کتابیں تھیں اور نہ ہی ویدک رسومات، سماج تھیں۔ قریب قریب ہر جگہ ان کی عبادت
 آن پڑھ، منظر ہر ریت پجاریوں (بلکہ صحیح طور پر یہ کہنا چاہیے کہ مجبورت پریت کے مننے
 والے *Widow Dowry*) کے ہاتھوں ہوتی۔ اس وقت مشرقی بنگال کے ہندو عوام
 کی یہ حالت تھی کہ تعلیم یافتہ آریا پروہت انھیں نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور
 ان کے درمیان کوئی برہمن ایسے موجود نہ تھے جو انھیں مذہبی تعلیم دیتے یا ان کی مذہبی
 رسومات کو پوری طرح بجا لاتے۔ فی الحقیقت کامروپ اور اراکان کے مسنگول
 بدھ مت والوں کی طرح وہ بھٹیروں کا ایک ایسا گلمتھے جس کا گلہ بان کوئی نہ ہو۔
 اس لیے جب سلہٹ کے شاہ جلال اور اسلام کے دوسرے مبلغین وہاں اشاعت
 مذہب کے لیے پہنچے تو ان کے مقابلے کے لیے ہندو مت کا کوئی لائق پجاسی
 سامنے نہ آیا اور مشرقی بنگال کے ہندو بڑی آسانی سے ادراج پرستی چھوڑ کر خواہ
 اسے آپ بعد کا بدھ مت کہہ لیں یا تنرک طریقے کا ہندو مذہب کیونکہ فی الحقیقت
 یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اگر وہ درگروہ مسلمان ہو گئے۔ سلہٹ اور
 راج گیر (جنوبی بہار) کے ابتدائی مسلمان مبلغین اور ان کے ہاتھوں مقامی ہندو
 پرہیتوں یعنی ”جوگیوں“ کی زبردستی سے شکست کا فی الحقیقت اصل مطلب
 یہی ہے! (ص ۲۲۶-۲۲۸)

بنگال میں اشاعت اسلام کے سلسلے میں شاہ جلال تبریزی حضرت شیخ
 نور قطب عالم شاہ جلال مینی سلہٹ اور ان کے لائق واد سامتھیوں کا کام قابل تعریف
 ہے۔ لیکن شاید ان بزرگوں کی کوششوں سے بھی زیادہ اسلام کی کامیابی کی اصل
 وجہ اسلامی روحانیت اور مساوات تھی۔ اسلام نے شہروں سے زیادہ دیہات
 میں اور اونچی ذاتوں سے زیادہ نیچی ذاتوں میں فروغ پایا۔ اس کی وجہ ڈاکٹر منٹریہ
 بیان کرتے ہیں:-

”ان لوگوں کے لیے جن میں مغلس ماہی گیر، خکاری، تراق اور ادنے قوم کے
 کاشتکار تھے۔ اسلام ایک اوتار تھا جو ان کے لیے آکاش سے اتر اٹھا۔

وہ حکمران قوم کا مذہب تھا۔ اس کے پھیلاسنے والے باخدا لوگ تھے۔ جنہوں نے توحید و مساوات کا فرقہ ایسی قوم کو سنایا، جس کو سب ذلیل و خوار سمجھتے تھے۔ اس کی تعلیم نے خدا اور اسلامی اخوت کا بلند تر تمثیل پیدا کر دیا۔ اور بنگال کی کثرت سے بڑھتے والی قوموں کو جو صدیوں سے ہندوؤں کے طبقے سے تقریباً خارج ہو کر بڑی ذلت و خواری کے دن کاٹ رہی تھیں، اسلام نے بلا تامل اپنی اخوت کے دائرے میں شامل کر دیا۔

گجرات میں اشاعت اسلام

پٹن ساحلی مقامات کو چھوڑ کر گجرات کے جس شہر میں اسلامی مبلغ سب سے پہلے آئے وہ نہروالہ (یا منلوڑہ) پٹن ہے، جو احمد آباد کی تعمیر سے پہلے ایک بڑا پُر رونق شہر اور گجرات کے ہندو دراجاؤں کا دارالسلطنت تھا۔ خوش قسمتی سے اس شہر کے بزرگوں کے حالات شیخ جہاں سید احمد صاحب نے منانٹل اللویا میں جمع کر دیے تھے۔ اور ان کا خلاصہ گجرات کی مشہور تاریخ مرآۃ احمدی میں درج ہے۔ انھیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمان فاتحین کی آمد سے پہلے مسلمان مشائخ اور داعی کہاں کہاں جا پہنچے تھے!

سب سے پہلے جس بزرگ کا ذکر ملتا ہے، وہ ایک بوہرہ داعی تھے جنھیں پٹن سے تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ ان کا نام علقف رطانتوں میں عبد اللہ اور محمد لیا جاتا ہے۔ آپ پہلے کھنڈا ست آئے۔ پھر راجا سدھ راج جے سنگھ (الموتوفی ۱۵۳۸ھ) کے زمانے میں پٹن گئے۔ اور برہمنوں کے لباس میں اس کے ملازم ہوئے۔ بیس سال تک آپ نے اس کے باورچی کی حیثیت سے کام کیا۔ بالآخر اُسے

پتہ چل گیا۔ اور اس نے تنہائی میں آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا تو اس نے آپ کو زندہ جلانا چاہا۔ لیکن معتقدین کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے ہی وفات پا گئے اور لاش پھولوں کا ڈھیر ہو گئی۔ (غالباً احباب لاش مخفی طور پر اٹھا لے گئے اور پھول رکھ گئے۔ جیسا کہ اس عہد میں متعدد واقعات ایسے ہوئے ہیں)۔

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ آپ نے راجا سدھ راج جے سنگھ کو مسلمان بنایا تھا، لیکن وہ پھر مرتد ہو گیا۔ برہمنوں کی تاریخ کو کب فلک میں لکھا ہے کہ سدھ راج جے سنگھ کو سیدی احمد نے مسلمان بنایا جو مہار سے براہمن گجرات کی مشہور بندرگاہ کھنڈیاٹ میں آئے اور کچھ مدت کے بعد سدھ راج کو مع وزیر بہادر ل اور تامل کے مسلمان بنایا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ اسماعیلی شیعہ تھے، اس لیے تا عمر تقیہ کرتے رہے۔ اور جب سدھ راج مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اسے مخفی طور پر دفن کر دیا گیا۔ اور اس کی چار پائی پر پھول رکھ کر لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ چوں کہ نیک دل عابد راجا تھا، اس لیے اس کی لاش کو دیوتا اٹھا لے گئے۔ پٹن پر اس زمانے میں شاہان اسلام کے حملے ہو رہے تھے سلطان محمود غزنوی تو سلاطین میں ہی سوغات جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تھا۔ لیکن محمود کا حملہ بارہ بلبل کا طوفان تھا۔ جو آیا اور چاہا گیا اور اس کی کوئی مستقل یادگار قائم نہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان محمد غوری نے ۱۱۸۵ھ میں اپنے کے رستے ریگستان کو طے کر کے گجرات پر حملہ کیا۔ مگر شکست کھا کر واپس ہوا۔ کوئی بیس سال بعد قطب الدین ایبک نے گجرات فتح کر کے نیا نائب وہاں مقرر کیا۔ لیکن گجرات کے راجے نے اس سے یہ ملک چھین لیا۔ گجرات کی

ملہ تاریخ اولیائے گجرات (ترجمہ مرآۃ احمدی) از مولوی ابو ظفر ندوی مر ۱۲۶ نیز دیکھو بمبئی

گزشتہ جلد نم حصہ دوم۔ مر ۲۶ ملہ تاریخ اولیائے گجرات مر ۱۲۶

ہندو حکومت کا مستقل خاتمہ سلطان علاء الدین خلجی نے کیا، جس نے ۱۲۹۶ء میں گجرات کے سابق وزیر بادشاہ کے شوق دلانے سے جو راجے کے ظلم و ستم کا شاک تھا، گجرات فتح کیا۔ اور اسے مقبوضات دہلی میں شامل کیا۔

مشہور صوفی سلسلوں میں نظامی اور سہروردی بزرگوں نے پن پر خاص توجہ کی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ کے تین خلفائے نام (سید مونس وراق الحسنی و ابھشتی) مخدوم سید حسین خٹک سوار، شیخ حسام الدین عثمانی اپن کے بزرگوں میں ملتے ہیں۔ لیکن اولیت کا شرف شیخ حسام الدین کو حاصل ہے۔ ان کا وطن ملتان تھا۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے خاص خلیفہ تھے۔ ۱۲۹۵ء میں پن تشریف لائے اور اکٹالیس برس تک رشد و ہدایات میں مشغول رہے۔ ۱۸ ذی قعدہ ۷۲۳ھ میں وفات پائی۔ سید حسین خٹک سوار ان کے برادر زادہ تھے۔ ۷۲۴ھ میں پن تشریف لائے اور ۹۸ھ میں وفات پا گئے۔ شیخ حسام الدین کے وجود و سحر سے ملتان اور اچر کے کئی اور بزرگ یہاں تشریف آور ہوئے۔ ان میں سے ایک شیخ صدر الدین آپ کے بھانجے تھے، جو مع اہل و عیال کے ملتان سے تشریف لائے۔ پہلے ناگور میں (جو ریاست جوہپور میں ایک مشہور اور قدیم مقام ہے) مقیم ہوئے۔ اور آپ کی توجہ سے اسلام کو وہاں وقار حاصل ہوا۔ راجے کی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا۔ پھر آپ کو شیخ حسام الدین نے مع اپنی بہن اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے پن بلایا۔ اس زمانے کے ایک اور بزرگ شیخ جمال الدین اچھی سندھ میں پن تشریف لائے اور پندرہ سال ارشاد و ہدایت کے بعد ۷۴۴ھ میں انتقال کیا۔ حضرت چراغ دہلوی کی بھی پن کی طرف توجہ رہی ہے۔ چنانچہ ان کے مرید اور عزیز شیخ الاسلام شیخ ملرج الدین ہیں، آرم فرما ہیں۔

یہ بیان تذکرہ اولیائے گجرات کا ہے۔ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ شیخ حسام الدین اس وقت گجرات گئے جب سلطان محمد تغلق لوگوں کو دہلی چھوڑ کر دولت آباد جانے پر مجبور کر رہا تھا۔

گجرات بالخصوص احمد آباد میں نظامی سلسلے سے زیادہ سہروردی سلسلے نے فروغ پایا۔ اس سلسلے کے مرکز ملتان اور ساہیو تھے۔ اور سندھ میں اس کے ماننے والے کثرت سے تھے۔ سندھ اور گجرات میں دور کا فاصلہ نہیں۔ اس لیے اس سلسلے کے بزرگ کثرت سے گجرات آئے۔ اور ان تعلقات کا آغاز اس زمانے میں ہو گیا تھا، جب ابھی احمد آباد تعمیر نہ ہوا تھا۔ اور پٹن کی آبادی بارونی تھی۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے بھائی سید راجو قتال نے گجرات کی طرف خاص دھیان رکھا۔ آپ کے کسی مُردے (مثلاً سید محمد خدا بخش، سید احمد مخدوم جہان شاہ) پٹن میں دفن ہیں۔ آپ نے ہی حضرت قطبِ لم کو دو سال خاص طور پر تعلیم دے کر فرمایا کہ اہل گجرات کی ہدایت آپ کے ذمہ کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب عالم اپنی والدہ کے ساتھ پہلے پٹن تشریف لائے اور جب احمد آباد تعمیر ہوا (۱۸۱۷ء) تو سلطان احمد کی استدعا پر احمد آباد تشریف لے گئے۔

احمد آباد کی بناسے پٹن کی رونق کم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اس شہر میں بڑے بڑے خیر روزگار علماء و فضلاء پیدا ہوئے رہے۔ ان میں سے ایک مولانا محمد طاہر پٹنی تھے جن کے حالات ہم تفصیل سے دوسری جگہ درج کریں گے۔ انہی کے خاندان سے عہدِ عالمگیری کے قاضی القضاۃ قاضی عبدالوہاب، قاضی شیخ الاسلام اور دوسرے مشہور زمانہ علماء پیدا ہوئے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی پٹن کی نسبت لکھتے ہیں:۔

در پٹن کہ بلدہ قدیمہ ولایت گجرات است، مشائخ بسیار آسودہ اند۔ و در حقیقت در ان سرزمین بڑے عشق و محبت می آید۔ و از ویرانہا سے وے نور کثرت و ولایت سے تابند۔ و ہنوز اس تہراں وجود اہل دل عالی نیست و نہ درہ است۔

بہرہ میں کہ فیسے زلفِ اوزرہ است

ہنوز اندر آں لوحِ عشق سے آید

احمد آباد ۱۸۳۷ء میں آباد ہوا اور نیک نیت باغی شہر نے آبادی کے وقت

بزرگان دین سے استمداد کی۔ مشہور ہے کہ اس شہر کی ابتدائی بنیاد احمد نام کے چار بندہ گوں نے کی۔ ایک سلطان احمد بن محمد شاہ بن مظفر شاہ بانی شہر دوسرے شیخ احمد کھٹو گنج بخش تیسرے ملک احمد۔ چوتھے قاضی احمد۔ بزرگان دین کی دعا اور شاہانِ گجرات کے اقبال سے جلد ہی یہ شہر اس علاقے کے باقی شہروں سے بازی لے گیا۔ اور بزرگان دین اور علماء و فضلا اس شہر میں کثرت سے جمع ہو گئے۔ اور ایک زمانے میں تو علم و فضل کے لحاظ سے احمد آباد کو دہلی پر فضیلت حاصل تھی

بھروچ | ان بزرگوں کے ساتھ جو کسی مشہور سلسلے سے منسلک نہیں صرفیر کے تذکروں میں جس طرح بے رنجی برتی گئی ہے اس کا اندازہ باوارہجیان کے ذکر سے ہوتا ہے، جن کا موطر بھروچ کے باہر گجرات کی ایک قدیمی زیارت گاہ ہے۔ گجرات بلکہ سارے جنوبِ ممبئی میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ دیہاتی آبادی اسی علاقے میں ہے۔ ممبئی میں عام طور پر وہ آبادی گیس فیصدی کے قریب ہیں، لیکن ضلع بھروچ میں ان کی آبادی بیس فیصدی سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے خیال ہو سکتا تھا کہ اس علاقے کے بزرگوں سے بے اعتنائی نہ برتی جائے گی۔ لیکن حقیقت حال اس سے مختلف ہے۔ مرآۃ احمدی میں باوارہجیان کی نسبت فقط ایک سطر ہے۔ "بھروچ میں قبر ہے۔ ۶۰ شعبان کو غرس ہوتا ہے۔" نہ کوئی معلومات دیے ہیں نہ جائے پیدائش نہ تاریخ وفات۔ لیکن زیادہ تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ باوارہجیان، جن کا اصل نام خدا معلوم کیا تھا، بڑے صاحبِ سطوت بزرگ گزرے ہیں۔ مسٹر فارسن نے ان کی نسبت اپنی کتاب (Oriental Memoirs) میں لکھا ہے :-

"سنہ ۱۲۹۲ھ میں جب بھروچ کے علاقے میں ہندوؤں کا راج تھا،

بغداد سے ایک بزرگ باوارہجیان مشائخ اور فقر کی بڑی تعداد کے ساتھ اس

اسلام کی غرض سے یہاں وارد ہوئے۔ لیکن راجے نے ان کی مخالفت کی۔

اور اپنے بیٹے راسے کرن کو ایک بڑی فوج دے کر باوارہجیان کے مقابلے کے لیے

بھجوا۔ اسے کرن باوا صاحب کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے
 باوا صاحب کے ہاتھ پر سلام قبول کر لیا۔ اور ملک محمد اپنا نام رکھا! ان دونوں
 کی کوششوں سے راجے کی بیٹی بھاگ دیوی اور اس کے علاوہ بے شمار
 دوسرے ہندو اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر باوا ریحان کے مرید ہو گئے۔ لیکن راجے کرن
 کے باپ نے ان کی مخالفت کی اور بالآخر باپ اور بیٹے میں بڑا سخت معرکہ
 ہوا۔ باپ کامیاب رہا۔ اور راجے کرن اس کی بن اور نو مسلموں کی بھاری
 تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ اس کے بعد راجا نے باوا صاحب سے صلح کر لی۔
 اور حیب ان کی ذمت ہمئی تو وہ بھروج سے باہر ایک بلند ٹیلے پر دفن ہوئے:

ایک روایت یہ بھی ہے کہ باوا ریحان کا وطن ماوراء النہر تھا۔ اپنے بھائی بابا احمد
 اور چالیس فقرا کے ساتھ پانچویں صدی ہجری میں بھروج تشریف لائے اور راجے
 سے معرکے کے بعد ۱۲۳۸ء میں مدرسہ اور خانقاہ کی تعمیر کی۔ بعد میں ایک گجراتی
 سردار عماد الملک نے آپ کے مزار پر گنبد تعمیر کروا دیا۔

ضلع بھروج کے مسلمانوں میں زیادہ تعداد سنی بھروں کی ہے، جو کاشتکاری
 کرتے ہیں اور اپنے کام میں مستعد، ہوشیار اور کفایت شعار ہیں۔ ان کے علاوہ
 اس علاقے میں مقومی تعداد راجپوت نو مسلموں کی ہے۔ جنہیں ”مولے سلام“
 کہتے ہیں۔ ان کے نام اور بہت سی رسمیں ہندوانہ ہیں۔

ضلع سورت میں مسلمانوں کی سب سے قدیم سنی رائدیر میں ہے جو سورت
 سے تین میل دور دریائے تاپتی کے دوسری طرف واقع ہے۔ اب بھی
 مسلمان اس شہر کی کل آبادی کا چالیس فیصد ہوں گے۔ یہ شہر سورت کی تمدنی
 سے پہلے بڑا مشہور تھا۔ اور قدیم تاریخوں مثلاً البیرونی کی تصانیف میں اس کا
 ذکر ہے ۱۲۵۰ء میں یہاں جینیوں کی حکومت تھی۔ اس وقت عرب تاجروں
 اور ملاحوں کی ایک جماعت یہاں آکر آباد ہوئی۔ جن حاکموں سے ان کا مقابلہ ہوا
 اور انھوں نے جینیوں کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ عرب نواٹھ کہلاتے

رائدیر

تھے۔ اور چونکہ وہ دُور دراز کے ملکوں سے تجارت کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ اب اس شہر میں فوائد بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کی جگہ نئی بومروں نے لے لی ہے، جو برما، مشرقی افریقہ اور دوسرے ملکوں سے تجارت کرتے ہیں۔ اور عام طور پر بڑے خوشحال ہیں۔ اس شہر کی بعض مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اور یہاں ایک تابعی کا مزار بھی بتایا جاتا ہے۔

کھنباٹ | راندر سے بھی مشہور بندرگاہ کھنباٹ کی ہے، جو قدیمی ایام سے عرب اور ہندوستان کے درمیان آمد و رفت کا راستہ بنی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں شروع سے ہی عربوں کی آبادیاں قائم ہو گئی تھیں۔ ابتدائی بومروں سے متعلق اور کئی دوسرے بزرگ اسی بندرگاہ کے رستے یمن اور عرب کے دوسرے حصوں سے ہندوستان آئے۔ اور اگر گجرات اور کچھ میں اپنے عقائد کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ مشہور بومروں میں محمد علی جنہیں پیر پر دانہ بھی کہتے ہیں، پہلے کھنباٹ میں تشریف لائے۔ ان کا مزار آج بھی بومروں کی مشہور زیارت گاہ ہے۔

کھنباٹ میں اور بھی کئی بزرگوں کے مزار ہیں۔ ابن بطوطہ یہاں سلسلہ میں آیا۔ وہ یہاں کی مسجدوں کی بڑی تعریف کرتا ہے اور دو خانقاہوں کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے۔ ایک حاجی ناصر کی، جو عسحاق کے شہر پارکیر کے باشندے تھے اور دوسری خواجہ اسحق کی جہاں فقیروں کو انگریز تقسیم ہونا تھا۔ تذکرہ اولیائے گجرات (ترجمہ مراد احمدی) میں کھنباٹ کے بزرگوں کا صحیح طور پر ذکر نہیں۔ ایک معذرت آمیز نوٹ ہے۔ "واقع ہو کہ بندر کھنباٹ ایک پرانی آبادی ہے۔ اور بزرگان دین بے شمار قدیم ایام سے آج تک وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا حال لکھنا ایک مشکل کام ہے۔ کیونکہ کہتے ایسے ہیں، جن کے حالات سے آگاہی نہیں ہوئی۔" مصنف نے صرف تین بزرگوں کی نسبت ایک ایک دوسرے طرح لکھی ہیں۔ ایک مراد میاں۔ دوسرے قاضی نور الدین جو

حضور کے نام سے مشہور۔ تیسرے بابو چیتی جو صاحب کرامات بزرگ تھے۔
ساتھ میں وفات پائی۔

متفرق | دکن اور گجرات کے عوام میں داول شاہ کا نام اسی طرح بیا جاتا ہے جس طرح شمالی ہندوستان میں مستید سالار محمود غازی کا۔ ان کی یاد میں کئی مقامات پر چٹے قائم ہیں۔ اور ہر ایک مقام پر سالانہ عرس ہوتا ہے۔ آپ کا نام شیخ عبداللطیف تھا۔ اور سلطان محمود بیکڑہ بادشاہ احمد آباد کے امرا میں سے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے آپ کو داور الملک کا خطاب حاصل تھا، جسے بگاڑ کر عوام نے داول شاہ کر لیا۔ آپ امور نظامری و باطنی دونوں میں دسترس رکھتے تھے۔ بادشاہ وقت کی طرف سے بھی آپ فوجی خدمتوں پر مامور ہوتے تھے۔ اور بادشاہ معنی حضرت شاہ عالم کے بھی چاہتے فرمیدے تھے۔ حضرت شاہ عالم نے آپ کو شہید ہونے کی بشارت دی۔ چنانچہ آپ قوم گراسیہ کے پسند افراد کو مطیع کرنے گئے تھے کہ انھوں نے فریب سے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۷۹۷ء کا ہے۔ آرنلڈ کا بیان ہے کہ کچھ کے کئی لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا۔ عرب تاجروں کے علاوہ مسلمان سپاہی بھی کئی ہندو سلطنتوں میں ملتے تھے۔ جنہیں ہندو حکمرانوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ملازم رکھا ہوا تھا۔ مثلاً سومنات کے راجے کے پاس مسلمان افسروں کی ایک تعداد تھی۔ اور احمد آباد کے قصبائی کہتے ہیں کہ وہ ان خراسانی سپاہیوں کی اولاد ہیں جو واکھیلہ راجاؤں کی فوج میں ملازم تھے۔

گجرات میں اہم تعلیمی مبلغین کی کوششوں کا تفصیلی ذکر ہم آئندہ سطور میں کریں گے۔ لیکن یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ کئی مسلمانوں نے صرف غیر مسلموں میں ہی تبلیغ نہیں کی۔ بلکہ شیخ طاہر الدین ٹٹٹی اور دوسرے بزرگوں نے کئی مسلمانوں کے مخصوص

بوہروں کو کشتی عتقاد پر مائل کیا۔ جب ۱۳۹۱ء میں (سلطان مظفر اول دہلی سے
گجرات کا صوبہ بیدار ہو کر آیا تھا تو وہ اپنے ساتھ کشتی علم کی ایک بڑی جماعت لایا تھا
چنانچہ اب گجرات میں کشتی مسلمان غالباً شیعہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ اور دونوں
کل آبادی کا دسواں حصہ ہیں۔

مہمین جماعت | اہل سنت والجماعت کی جس تبلیغی کامیابی کا سبب زیادہ
اثر گجرات کا ٹھیاواڑ پر پڑا۔ وہ گجرات سے باہر چل ہوئی۔
اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے تجارت پیشہ طبقے میں مہمین جماعت کو جو
اہمیت حاصل ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کے آباد اجداد ہندو تھے۔ اور
لوہانہ اور ایک دودھری ذاتوں میں منقسم تھے۔ انھوں نے سب سے پہلے پندرہویں
صدی عیسوی میں علاقہ سندھ میں اسلام قبول کیا۔ اور پھر وہاں سے کاٹھیاواڑ،
گجرات، بمبئی وغیرہ میں منتقل ہوئے۔

مہمین کہتے ہیں کہ ہیران پر حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے آخری
وقت اپنے بیٹے تاج الدین کو تلقین کی تھی کہ وہ سندھ میں جا کر شاعت اسلام کریں۔
وہ تو غالباً نہ کر سکے۔ لیکن ان کی نسل میں سے ایک بزرگ سید یوسف الدین قادری
۱۲۱۱ھ میں عراق عرب سے سندھ تشریف لائے۔ اس وقت ٹھٹھہ سندھ کا
دارالخلافہ تھا۔ سید صاحب نے اسی کو ارشاد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اور جلد ہی
لوہانہ خاندانوں اور ان کے سرگروہ اور ان کے بیٹوں کو مسلمان بنانے میں کامیاب
ہو گئے۔ مہمین انھی خاندانوں کی نسل سے ہیں۔ سید یوسف الدین نورانی سے
پہلے عراق واپس تشریف لے گئے۔ اور ان کے جانشینوں نے کاٹھیاواڑ کے
راستے کی دعوت پر کاٹھیاواڑ کے مقام مندرہ کو اپنا مرکز بنایا۔ لیکن جو بیج سید
صاحب نے بویا تھا، وہ پھلا پھولا اور اسلامیان ہند و پاکستان میں ایک

اہم مہمینوں کی روایات کے مطابق لوہانے علاقہ ملتان کے ایک قصبہ لوہانہ سے آئے تھے۔

محنتی مسجد اور راسخ الاعتقاد اور مجتہد جماعت کا اضافہ ہوا۔

عام طور پر اسماعیلی، مصر کے فاطمی خلفا کو اپنی سیاسی اور مذہبی سرگروہ مانتے تھے اور ہندوستان کے دوا اسماعیلی فرقوں کا اختلاف ان خلفا کی جانشینی پر ہوا۔ ان خلفا میں سے خلیفہ مستنصر کے دو بیٹے تھے۔ بڑے کا نام نزار تھا اور چھوٹے کا مستعلی۔ خلیفہ کی وفات کے بعد ان میں جانشینی پر لڑائی ہوئی۔ اور دو فرقوں کا آغاز ہوا۔ نزار سے جو فرقہ چلا۔ اس کی ترجمانی غریبے کرتے ہیں۔ اور جو ہرے مستعلی کی جانشینی کے قائل ہیں۔ لیکن یہ اختلاف فقط شخصی نہ رہا۔ نزاریوں میں حسن بن صباح (موتی ۲۴۱ھ) نے اسماعیلی مذہب کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ مذہب کی اشاعت و تبلیغ کے نئے اصول وضع کیے اور اپنا رشتہ مصر سے توڑ لیا۔ اب ان کی دعوت کا مرکز ایران تھا۔ مصر و یمن کے اسماعیلی مستعلی کی امامت کے قائل اور قدیم مذہبی روایات کے پابند رہے۔ اور جب مصر میں انھیں زوال ہوا تو انھوں نے اپنی دعوت کا مرکز یمن میں منتقل کر لیا، جہاں سے ہندوستان میں ان کے خیالات کی اشاعت ہوتی رہی۔

قرامطہ | اسماعیلی خیالات کی سب سے پہلی جماعت جس کا ذکر پاک و ہند کی تاریخ میں ملتا ہے قرامطہ ہے۔ جن کے داعی نویں صدی عیسوی ہی میں قاہرہ، عراق، حضرموت اور یمن سے مغربی پاکستان میں آنے شروع ہوئے۔ اور آہستہ آہستہ انھوں نے سندھ اور مغربی پنجاب میں بڑا اقتدار حاصل کر لیا۔ مذہب کے لیے ان کے دل میں بڑا جوش تھا۔ ملتان پر قابض ہونے کے بعد انھوں نے شہر کا قدیمی مندر جسے محمد بن قاسم نے برقرار رکھ دیا تھا، مسجد میں تبدیل کر دیا۔ ان کی تبلیغی کوششیں بھی بڑی وسیع اور منظم تھیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت سے ان کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات تھے۔ اور ہندوستان پر محمود غزنوی کی حملوں کا ایک مقصد قرامطیوں کی بے نیکی بھی تھا۔ چنانچہ اس نے منصورہ کے اسماعیلی گورنر کو شکست دے کر ایک نئی مسلمان کو

حکومت تفویض کی۔ محمود کے جانے کے بعد ان لوگوں نے پھر غلبہ پایا۔ اور محمد غوری کو دوسری دفعہ یعنی ۷۸۰ھ میں ملتان ان کے قبضے سے چھڑانا پڑا۔ سلطان محمد غوری کی موت بھی اسی فرقے کے ایک فدائی کے ہاتھوں ہوئی۔

اسلامی حکومت کے استحکام اور نئی خیالات کی اشاعت کے بعد قرامطہ کا زور جاتا رہا۔ اب وہ ”آپ ہی آپ اور خود در طریقے سے اسماعیلی بن رہے تھے۔ لیکن غزنوی اور غوری ان سب کو ملامدین سمجھ کر (سیاسی اور مذہبی اسباب کی بنا پر) ان کی بیخ کنی میں سختی سے کوشاں تھے۔ اب جو لوگ اسماعیلی خیالات کے تھے انھوں نے یا تو اپنے خیالات کے ظہار میں اخلاص سے کام لیا۔ یا حکومت کے مرکز سے دور ہجرات اور کچھ کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں کے مذہبی عقاید اور سیاسی عزائم میں بھی کچھ تبدیلی ہو گئی۔ تیرھویں صدی عیسوی کے وسط کے بعد قرامطہ کا ذکر ہندوستان تواریخ میں نہیں ملتا۔ لیکن ان کے جانشین خوجے اور بوہرے موجود ہیں جن کی اہمیت ان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔

خوجے | بوہروں اور عام مسلمانوں کے عقائد و عبادات میں وہ اختلاف جو عام اسماعیلیوں کو فرقہ اہل سنت والجماعت سے ہے موجود ہے اور ان میں بعض ہندوانہ باتیں بھی ایسی ہیں جو تو مسلم بوہرے اپنے قدیم مذہب سے لے آئے۔ یا جنھیں بوہرے مبلغوں نے مقامی سہولتوں کے لحاظ سے اختیار کر لیا۔ لیکن ان بنیادی اور گہنے شے اختلافات کے علاوہ بوہرے ٹھیکہ مسلمان ہیں۔ انھوں نے نزاریوں کی طرح اصول اسلام کو توڑ موڑ کر غیر مسلموں کے سب مذاق نہیں بنایا۔ اسماعیلیوں کی دوسری جماعت یعنی آغا خانی خوجوں کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان کے نظام و عقائد میں کئی باتیں نیم مسلم بلکہ خالص طور پر غیر اسلامی ہیں۔ ہمیں کئی ایسے خوجوں کے ساتھ رہنے سمنے اور نماز و عبادت کا موقع ملا ہے، جنھیں عام مسلمانوں سے تمیز کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جماعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور ان میں کئی ایسے طبقے شامل ہیں جن کا اسلام سے بہت دور کا تعلق ہے۔

نورست گرو۔ | خوب زیادہ تر پنجاب، سندھ، کچھ، کاٹھیاواڑ اور صوبہ بمبئی

میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے پہلے داعی کا اصلی نام غالباً نور الدین یا نور شاہ تھا۔ لیکن وہ عوام الناس میں نورست گرو کے نام سے مشہور تھے۔ انھیں بارہویں صدی میں قلعہ الموت سے بھیجا گیا۔ انھوں نے گجرات میں تبلیغ کی۔ پہلے وہ گجرات کے دار الخلافہ میں آئے۔ پھر کچھ عرصے کے لیے ایران پہلے گئے۔ واپس کرناٹک کے قریب دھوار میں ارشاد و ہدایت شروع کی۔ اور اسماعیلی روایات کے مطابق نورست کے ہندو راجے کی بیٹی سے شادی کی۔ اپنی کرامات سے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ اپنا نام ہندو مان رکھا۔ لیکن مسلمان انھیں نور الدین یا سید سادات کہتے تھے۔ اور انھوں نے کئی کہار اور کوئی قوم کے لوگوں کو جو گجرات کی بیچ ذاتیں تھیں۔ اسماعیلی مذہب میں شامل کیا۔

مورخین نے سلطانہ رضیہ کے واقعات حکومت کے ضمن میں لکھا ہے کہ ۱۲۳۷ء میں نور ترک نامی ایک شخص نے گجرات، سندھ وغیرہ کے قرامطہ و ملاحدہ کے ساتھ دار الخلافہ دہلی پر خروج کیا۔ اس واقعہ کے متعلق طبقات نامہ ص ۱۱۱ میں ذیل کا اندراج ہے:-

”اور ان واقعات میں سے جو سلطانہ رضیہ کے ابتدائے عہد حکومت میں روپیہ ہوتے سب اہم یہ تھا کہ ہندوستان کے قرامطہ و ملاحدہ نور ترک نامی ایک عالم نما شخص کے اکسانے پر ہندوستان کے دوسرے حصوں مثلاً گجرات اور سندھ، دار الخلافہ دہلی کے گرد و نواح اور حجاز اور گنگا کے کناروں سے جمع ہوئے۔ درہل کر صحبت کی اور اس نور ترک کی انگیخت پڑا، سلام پر حماء کیا۔ یہ نور ترک وعظ کہا کرتے تھے اور عوام الناس اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ وہ

لے آرنڈ۔ دعوات اسلام۔ ان کا مزار ریاست بڑودہ کے شہر لوساری میں بتایا جاتا ہے۔

(ملاحظہ ہو۔ صوبہ بمبئی کا گزٹیر جلد نہم۔ حصہ دوم۔ ص ۱۶)

اہل سنت والجماعت کو ناگہانی اور مرجی کہتا تھا اور عوام الناس کو خنی اور شاخی علما کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن مقرر ہوا اور ملاحظہ و قرامطہ کا یہ سارا گروہ ۶۔ رجب ۱۲۳۲ھ کو برمنگھم، قریباً ایک ہزار آدمی کے ساتھ تلواروں، دھالوں اور کلہاڑوں سے مسلح ہو کر ایک فوج کی صورت میں جامع مسجد دہلی میں آگئے۔

ان کا ایک حصہ نئے قلعے کی طرف سے جامع مسجد کے شمالی دروازے میں آیا اور دوسرا گروہ بازار بزازان میں سے ہوتا ہوا مدرسہ محضی کو جامع مسجد سمجھ کر اس میں آگئے۔ اور دونوں طرف سے مسلمانوں کو تہ تیغ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ بہت سے لوگ تو ملاحظہ کی تلواروں کا شکار ہوئے اور کئی ہجوم میں کچلے گئے۔ جب اس فتنے کے خلاف آواز بلند ہوئی تو دار الخلافہ کے بہادر مثلاً نصیر الدین ایمنی، وزیر امام ناصر شاہ اور دوسروں نے زور اور خود پہن کر، نیزہ و سپر وغیرہ سے مسلح ہو کر مسجد کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر تیغ زنی شروع کی۔ اور جو مسلمان جامع مسجد کی چھت پر تھے، انھوں نے اینٹ پتھر برسائے۔ حتیٰ کہ ملاحظہ و قرامطہ راہی روزخ ہوئے۔ اور اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ (ترجمہ از طبقات ناصری ص ۱۸۹)

مہاج سراج نے باقتصریح نور ترک کو قرامطہ اور ملاحظہ کا سرگروہ کہا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بعض صوفیہ اس کے مخالف نہ تھے۔ حضرت سلطان المشائخ نے طبقات ناصری کے اس اندراج کی نسبت جو اظہار خیال کیا، اس سے نور ترک کے لیے ہمدردی ملتی ہے۔ فوائد الغواد میں امیر حسن بنجرمی آپ کی زبانی لکھتے ہیں (ترجمہ) :-

”مولانا نور ترک کی بابت ذکر شروع ہوا تو میں نے عرض کی کہ بعض علما اس کے مذہب کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پاکیزہ تھا۔ میں نے عرض کی کہ میں نے طبقات ناصری میں لکھا دیکھا ہے کہ اس نے علما سے شریعت کو ناجی اور مرجی کہا ہے۔ فرمایا اے علما شہر سے بڑا تھکب تھا۔ اس واسطے کہ وہ انھیں دنیا کی آلودگی سے

آلودہ دیکھتا تھا اور اس واسطے علی بھی اس سے مختلف چیزیں منسوب کرتے تھے۔

پھر میں نے عرض کی کہ مرجی اور ناجی کون ہوتے ہیں۔ فرمایا ناجی رافضی کو کہتے ہیں اور مرجی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو برجگہ سے امید رکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ مرجی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خالص۔ دوسرے غیر خالص۔ خالص وہ ہے جو صرف رحمت کا ذکر کرے اور مرجی غیر خالص وہ جو رحمت کی بابت بھی کلمے اور عذاب کی بابت بھی اور صحیح مذہب یہی ہے۔

بعد ازاں مولانا ترک کی بابت فرمایا کہ آپ کی بات میں بڑا زور تھا، لیکن آپ نے ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلا یا۔ جو کچھ کہتے علم اور مجاہدہ کی قوت سے کہتے۔ آپ کا ایک غلام تھا، جو آپ کو ہر روز ایک درم دیا کرتا تھا۔ اور یہی آپ کی وجہ معاش تھی۔ پھر فرمایا کہ جب آپ سکے گئے تو وہیں سکونت اختیار کی۔ اس ولایت کا ایک آدمی وہاں گیا اور اس نے دوسیر چاول آپ کو دیے۔ آپ نے لے کر دُعا دی۔ لیکن اس سے پہلے دہلی میں ایک مرتبہ سلطانہ رضیہ نے کچھ سونا آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ کلڑی اٹھا کر اس زر کو پیٹنے لگے کہ یہ کیا ہے اسے لے جاؤ۔ جب سکے میں اس آدمی نے دوسیر چاول دیے اور آپ نے لے لیے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ہے تو یہ تو یہی بزرگ جس نے دہلی میں زر کو اس طرح ریز کر دیا تھا اور اب دوسیر چاول قبول کرتا ہے۔ اس پر مولانا نور ترک نے فرمایا کہ صاحب سکے کو دہلی جیسا قیاس نہ کرو۔ نیز میں اُن دنوں جوان تھا۔ ب وہ قوت اور تیزی کہاں رہی۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہاں کا مانہ دُنکا بھی عزیز ہے۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا ترک نے ہانسی میں وعظ کیا۔ میں نے شیخ الاسلام شیخ فرید الدین قدس سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے بارہا آپ کی وعظ و نصیحت سنی۔ جب آپ ہانسی پہنچے تو میں نے جا کر آپ کی وعظ و نصیحت سننی چاہی۔ میں اس وقت پچھٹے پڑانے رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ کبھی مجھ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھ پر نظر پڑتے ہی فرمایا کہ مسلمانو اب سخن کا حراف آگیا ہے۔

بعد ازاں اس قدر تعریف کی کہ کبھی کسی بادشاہ کی بھی نہ کی ہوگی ! ” ترجمہ نذر فرائد الغفران

ص ۱۹۸-۱۹۹

قیاس کہتا ہے کہ مولانا نور ترک جن کا طبقات نامہ صریح اور فرائد الغفران میں ذکر ہے، وہی نورست گڑھوں کے خنجریں اسمعیلی خوجے اپنا پہلا نام ہی بتاتے ہیں۔ اور جنہوں نے ہندوستان میں سُنی حکومت کی غیر مستحکم حالت کا فائدہ اٹھا کر یہاں بھی مصر کی طرح اسمعیلی جھنڈا لہرا نا چاہا۔ نورست گڑھ کو خوجے اپنا پہلا مبلغ کہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نورست گڑھ کے آنے سے پہلے پاک و ہند میں اسمعیلی نہ تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ مغربی پاکستان میں تو اسمعیلی بالکل ابتدائی زمانے سے آگئے تھے۔ بلکہ ایک زمانے میں وہ ملتان اور منصورہ کے حکمران ہو گئے تھے۔ لیکن وہ زیادہ تر قریطی تھے، جو بعد میں اسمعیلیوں میں جذب ہو گئے۔ لیکن جن کے عقائد اسمعیلی عقائد سے بہت سی باتوں میں مختلف تھے۔

خوجوں کا سلسلہ مشہور اسمعیلی داعی حسن بن صباح سے جڑا ہے، جس نے

۳۳۳ء میں وفات پائی۔

شاہ شمس سبزوارہ | خوجوں کے دوسرے مبلغ شاہ شمس تھے جو ملتان میں ایک بڑے شاندار روغنے میں آرام فرما رہے تھے۔

عام طور پر شاہ شمس تبریز کہا جاتا ہے۔ لیکن خوجہ روایات کے مطابق وہ ایران کے

شہر سبزوار سے تشریف لائے۔ ان کی نسبت متعدد روایات عوام میں مشہور

ہو گئی ہیں۔ اولیٰ اور مشائخ کے بعض تذکرہ دہ میں ان کو سو فیسے کرام میں شمار

کیا گیا ہے۔ اور ان کی نسبت ایک روایت مشہور ہے کہ جب ملتان کے ایک

قصاب نے انہیں گوشت کی بوٹی بھون کر دینے سے انکار کیا تو انہوں نے

سُورج کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ سُورج سوازیسے پر آگیا۔ جس سے انہوں نے

اپنی بوٹی بھون لی۔ لیکن شہر میں قیامت برپا ہو گئی۔

پنجاب کی ایک جماعت ’خوجہ ہندوؤں میں شامل ہے اور خوجوں کے

موجودہ امام آغا خان کو اپنا ولیر تسلیم کرتی ہے۔ اپنے آپ کو شاہ شمس کے نام پر شمس کہتی ہے۔

خوجہوں کی تاریخ بلوغ المبین کے مطابق آپ کی وفات ۱۳۵۶ھ میں ہوئی۔ لیکن یہ تاریخ غالباً غلط ہے۔ قلمان گزٹیر کے مطابق آپ کی تاسیخ ولادت ۱۱۶۵ھ ہے۔ اور آپ کو حضرت بہاء الدین بہاؤ الحق کا ہم عصر لکھا ہے۔
سہروردی روایات کے مطابق مشہور سہروردی بزرگ شیخ رکن الدین قلمانی کو "رکن الدین عالم" کا لقب آپ نے عطا فرمایا تھا، جو مختصر ہو کر "رکن عالم" رہ گیا۔
(برزم صوفیہ ص ۲۶۲)

پیر صدر الدین اسماعیلی خوجہ جو عت کے سب سے بڑے داعی تھیں نے عام خاندانی عقائد کو ہندوستانی ماحول کے مطابق نئے سرے سے ترتیب دیا۔
پیر صدر الدین تھے جو خراسان سے پاکستان آئے اور اب دیاست بہاول پور میں مدفون ہیں۔

پیر صدر الدین کی نسبت موجودہ آغا خانیوں کا بیان ہے کہ آغا خان کے ایک

۱۰ چھوٹے کوثر کی پہلی اشاعت پر ایک عمر بزرگ نے اپنی خوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے ایک شکایت بھی کی "لیکن افسوس ہے کہ آپ نے سکا و طمان حضرت شمس تبریز کا ذکر تک نہ کیا۔ حالانکہ میرے..... بزرگ حضور شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمان کردہ ہیں۔"

یہ بیان خاندانی روایات پر مبنی ہے، لیکن یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ پنجاب میں شیخ قوم کے نوسلوں کو (جو اس وقت اسماعیلی نہیں) کھوج یا خوج کہا جاتا ہے۔ کیا یہ غیر ممکن ہے کہ وہ نسلی ہونے سے پہلے اسماعیلی خوجے تھے۔ اور اسخ الاعتقاد نسلی مسلمان بننے سے پہلے ایک نیم اسلامی رومانی منزل میں سے گزرے ہیں؟ (یا تا جرقوم کے سب لوگوں کو خوجہ کہا جاتا تھا؟) پہلی گزٹیر (جلد نمبر ۱ - صفحہ ۱۰۴) میں لکھا ہے کہ پنجاب کے خوجے سولہویں صدی کے وسط میں مسیحی ہونے لگے۔ اس لیے امام دقت نے ایک نیا نائب ایران سے بھیجا۔

مورثہ اعلیٰ شاہ اسلام شاہ نے انھیں داعی بنکر ایران سے بھیجا۔ اور جو لوگ ان کے یا ان کی اولاد کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے وہ شروع سے اسماعیلی تھے۔ اور اسماعیلی امام کے پاس آمدنی کا دسواں حصہ نذرانہ بھیجتے تھے۔

پیر صدر الدین نے ایران سے اگر ہندوستان میں اسماعیلیوں کی تین جماعتیں منظم کیں، بن کے منظم پنجاب میں مکھی سیٹھ شام داس لہوری، کشمیر میں مکھی سیٹھ طوسی داس اور سندھ میں مکھی ترجم تھے۔ سندھ اور مغربی پنجاب میں لوہانہ قوم کے بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام آئے۔ اسماعیلیوں کا پہلا جماعت خانہ سندھ کے گاؤں کوہارہ میں پیر صدر الدین کے ہاتھوں قائم ہوا۔ اسماعیلیوں کے بیان کے مطابق پیر صدر الدین سندھ میں سبز واز میں پیدا ہوئے۔ اور ایک سواٹھارہ سال کی عمر میں (۱۱۸۰ھ میں) وفات پائی۔

ریاست بہاول پور کے سرکاری گزٹیر میں پیر صدر الدین کا ذکر حاجی سید صدر الدین کہہ کر کیا گیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اکثر ہندوؤں کے درمیان رہتے۔ اور انھوں نے بہت سے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ ہندو انھیں پھر ناتھ کہتے ہیں۔ سندھ کے بہت سے نوجوان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اور انھیں نے

۱۱۸۰ھ میں اپنی کتاب تاریخ سندھ (۱۱۸۰ھ) کے ص ۴۱۰ پر سرار سکھ پیری کے چند فقرے نقل کیے ہیں جن سے یہ خیال ہوتا ہے کہ ان زمانے میں بعض خوجے، آغاخان کو اس پیری کی جس نے انھیں مسلمان کیا تھا۔ (یعنی پیر صدر الدین کی) اولاد سمجھتے تھے۔ برٹن نے اس بیان کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ ۱۸۶۶ء میں بمبئی بائیکورٹ میں ایک اہم مقدمہ دائر ہوا تھا جس میں ایک جماعت کہتی تھی کہ چونکہ پیر صدر الدین تہمتی تھے اس لیے موجودہ خوجے بھی تہمتی سمجھے جانے چاہئیں اور ان پر آغاخان کا کوئی تہمت نہیں۔ عدالت کا فیصلہ اس جماعت کے خلاف تھا۔

۱۱۸۰ھ میں ملاحظہ ہوا اسماعیلیوں کی تاریخ (انگریزی) انڈسٹریس۔ ایس پبلک (ص ۶۳-۶۴)

ان کا روضہ تعمیر کیا۔

بہاولپور گزٹیر کے مطابق سید صدر الدین کا سلسلہ امام حسین علیہ السلام سے تیسویں پشت میں مل جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سید صاحب کی وفات اچہ میں ہوئی۔ لیکن انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری نعش کو صندوق میں بند کر کے اونٹ پر رکھ دیجیے۔ جہاں یہ دنٹ بیٹھے وہیں مجھے دفن کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اونٹ ریاست بہاولپور کے ایک گاؤں تزدہ گورگج کے قریب رُک گیا۔ اور وہیں مزار تعمیر ہوا۔ قریب ہی پر صدر الدین کے بیٹے سید غیاث الدین دفن ہیں۔ جب بہاولپور گزٹیر لکھا گیا (۱۹۰۴ء) اس وقت ہاشمین سید الہی بخش شاہ تھے جو اپنے آپ کو پر صدر الدین کی نسل سے بتاتے تھے۔ بہاولپور میں پر صدر الدین کو چورائشی روضہ والا صاحب بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی نسبت مشہور ہے کہ ان کی اولاد میں سے چورائشی ادیا ہوئے۔

پر صدر الدین اور ان کے صاحبزادے سید کبیر الدین حسن نے اسمعیلیوں میں نئی روح پھونک دی۔ اور یہ زمانہ ان کی کامیاب اشاعت مذہب کے لیے یادگار ہے۔ شیخ صدر الدین نے نزاری فرقہ کے طریق تبلیغ کے مطابق اپنا نام ہندوؤں کا سار کھا۔ اور ہندو مذہب کے بعض عقائد کو ضمیمہ تسلیم کیا۔ تاکہ

۱۰ مراتب احمدی میں پر صدر الدین کے پوتے (سید امام الدین) کا حسب ذیل شجرہ نسب درج ہے :-

سید امام الدین بن سید کبیر الدین حسن بن سید صدر الدین محمود بن سید شہاب الدین بن سید نصیر الدین۔ بن سید شمس الدین بن سید صلاح الدین صالح بن سید اسلام الدین بن سید عبدالمومن بن سید خالد بن سید محبوب الدین بن سید محمود بن سید محمد ہاشم بن سید احمد دی بن سید جمال مستنیر باللہ بن سید عبدالمجید بن سید غائب بن سید منصور بن سید اسماعیل ثانی بن سید نور الدین بن سید اسماعیل بن حضرت جعفر صادق ؑ

اطحلیہ مذہب کی اشاعت میں آسانی ہو۔ انھوں نے ایک کتاب دس اوتار کے نام سے لکھی یا رائج کی۔ جس میں رسول اکرم کو برہما۔ حضرت علی کو وشنو اور حضرت آدم علیہ السلام کو بشو سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کتاب خود قوم کی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اور مذہبی تقریروں پر اور نزع کے وقت مرہن کے بستر کے قریب پڑھی جاتی ہے۔

پیر صدہ الدین کے پانچ بیٹے تھے۔ حسن کبیر الدین، ظہیر الدین، غیاث الدین، رکن الدین، تاج الدین (خواجہ شاہ طری) ان میں مؤرخ الذکر کا مزار سندھ میں حیدر آباد کے قریب ٹنڈو باگھو سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اور سندھی خود جے ان کے بڑے معتقد ہیں۔ لیکن پانچ بھائیوں میں سب سے زیادہ شہرت سید کبیر الدین حسن المتوفی ۷۹۰ھ کو حاصل ہے جنھیں امام وقت نے ان کے والد کی طرح پیر کا خطاب دے رکھا تھا۔ اور ہندوستان میں اپنا داعی اور وکیل مقرر کیا تھا۔ ان کی نسبت ریاست بہاولپور کے گزٹیر میں لکھا ہے کہ انھوں نے بے شمار ہندوؤں کو مسلمان کیا اور ان کی نسبت مشہور تھا کہ جس ہندو پر ان کی نظر پڑ جاتی وہ مسلمان ہونے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ انھیں حسن دریا بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سندھ کے ہندوؤں کا ایک قافلہ گنگا کی جاترا کے لیے سندھ سے روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ اچھٹریف پہنچے تو سید کبیر الدین حسن نے ان سے کہا کہ تم اتنی دُور کیوں جاتے ہو۔ میں تمھیں گنگا اور جمنہ کے درشن نہیں کرا دیتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بولے کہ اچھا۔ سید کبیر الدین نے کہا کہ تم گنگا اور جمنہ کی علامتیں نامزد کر لو اور پھر آؤ کہ یہ علامتیں یہاں نظر آ جاتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ یہ علامتیں نامزد ہوئیں، اور پرصا ب سے کہا گیا کہ اپنی کراہت دکھائیں۔ دوسرے روز صبح کے وقت جاتریوں نے

۱۔ سندھ گزٹیر میں لکھا ہے کہ پیر صدہ الدین نے ایک عالم برہمن سے اپنے کام میں مدد (۱۸۶۱ء)

دیکھا کہ لنگا اور جنادوں ان کے قریب بہ رہی تھیں اور ان میں سب سے بڑا
علامتیں موجود تھیں۔ چنانچہ جاتیوں نے اسلام قبول کیا اور پیر کبیر الدین حسن
کا نام حسن دریا مشہور ہوا۔

پیر کبیر الدین کا مزار اچھ شریف سے ایک میل کے فاصلے پر ہے۔ ان کی نسبت
کہا جاتا ہے کہ انھوں نے خوجوں کی ایک کتاب گنان مرتب کی۔ (اگرچہ بعضے اس
کتاب کو ان کے والد سے منسوب کرتے ہیں)۔ پیر کبیر الدین حسن کی نسبت شیخ
عبدالحق محدث اپنے تذکرہ اخبار الایار میں لکھتے ہیں :-

”سید کبیر الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ سبقت بسیار کرد و بعد از درجہ سکونت کرد۔
گویند کہ دس صد و ہشتاد سال عمر داشت۔ والد اعظم گویند کہ از دسے خوارق
عادت بلوچوں سے آمد و اعظم و اشہر خوارق از اخراج کفار بود از کفر بڑے اسلام
در سچ کافر بعد از عرض کردن او اسلام را بڑے طاقت نہایت در قبول
بے اختیار شد۔ جماعہ کفار پیش سے آمدند مسلمان سے شدند و گویند کہ
یہ نسبت در بعضے اولاد ازیز موجود بود۔

گویند بعضے از اولاد او بسبب ہوا سے نفس و دنیا بہرہا مبتلا شدند۔
واخرۃً عمل کے عجیب پیدا کر دے۔ در چیز ہا سے غریب منسوب گشتند و والد اعظم
و بی سبب طعن و بدنامی سلسلہ او باشد۔ وفات او بہشت صد و نو و شش

و قبر او در اچھ است۔ (ص ۲۱۳)

تاریخ اویچ میں مولوی حفیظ الرحمان نے سید کبیر الدین حسن کی نسبت ذیل کا
اندراج دیا ہے جو غیر مستند مقامی روایات پر مبنی معلوم ہوتا ہے :-

سے گزرا کہ خمس تبریک کے مطابق پیر کبیر الدین کی سات بیویں تھیں۔ جن کے بطن سے اٹھارہ لڑکے
اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ ٹھکانہ لڑکے مغربی پنجاب، سندھ، کاتھیا و گجرات کے مختلف
شہروں میں جا کر بس گئے اور سنبھل مقام کی اشاعت کا مرکز بن گئے (جیل المین ص ۵۲)

”آپ کے پردہ مستبد شاہ شمس الدین سبزواری سال ۵۹۸ھ میں ملتان آئے اور وہیں ۵۹۸ھ میں وفات پائی تھی۔“

”حسن دریا“ سروردی سلسلے کے ذکر و مشاغل میں مصروف رہے۔ اسی کی تلقین اور رشاد فرماتے رہے۔ مگر آپ کی اولاد کا مذہب اثناعشری ہے۔ درج کے خوجے اپنے آپ کو ایرانی النسل تبار بیان کرتے ہیں۔ وہ کثر اسمعیلی ہیں۔ مشہور فرقہ اسمعیلیہ آپ کے بزرگ شاہ اسمعیل سے منسوب ہے۔ درج کے اسمعیلی خوجے بالعموم اب اثناعشری ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے کے بزرگ بطور تفریق اپنے آپ کو سروردی صوفی سلسلے سے منسوب ہونے کے مدعی ہیں“ (مرآۃ)

پیر صدر الدین اور پیر کبیر الدین حسن کی تبلیغی کوششوں کا مرکز سندھ اور مغربی پنجاب تھا۔ لیکن جب فیروز تغلق کے زمانے سے سندھ کے حکمران خاندان پر اسلامی رنگ غالب آنا شروع ہوا۔ اور مخدوم منہوشپش بخاری حضرت مخدوم جہانیاں، سید راجہ قتال اور بعد میں قادری بزرگوں کی وجہ سے اس پر اور ارد گرد کے علاقے میں سنی اثرات غالب آ گئے تو اسمعیلی مبلغین نے کچھ گجرات اور مغربی ہندوستان کی طرف زیادہ توجہ شروع کی۔

نعمتی گزٹیر (جلد نہم حصہ دوم) میں خان بہادر منشی فضل اللہ طیف اللہ لکھتے ہیں کہ جب سولہویں صدی عیسوی میں پنجاب کے خوجے سنی ہونے شروع ہوئے تو امام وقت نے ایک راسخ الاعتقاد سندھی خوجہ دادو (یا دادو) کو ایران بلایا۔ اسے پناہ نائیب یا پیرامزود کیا۔ اور پاک و ہند میں اسمعیلی تبلیغ کے لیے واپس بھیجا۔ لیکن سندھ کے حوشرہ حکمرانوں نے دادو کی مخالفت کی۔ اور ۵۴۹ھ میں سندھ چھوڑ کر کاٹھیاواڑ میں پناہ لینی پڑی۔ یہاں وہ پہلے جام نگر میں آیا، جہاں کے راجے نے اس کا خیر قدم کیا۔ پھر کچھ کی راجدھانی جھوج میں چلا گیا۔ پیر دادو کی وفات ۵۹۴ھ میں ہوئی۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا صادق ہوا۔ لیکن اس کے بعد پیر کا عہدہ ختم ہوا۔ اور امام وقت کے نائب کو وکیل کہانے لگا۔

۱۸۴۵ء میں خود امام وقت یعنی آغا خان ہندوستان میں آگیا۔ اور اب پیر اور کیل کا عہدہ ختم ہو گیا۔ شروع میں اس سلسلے کے لوگ سنیوں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اور ان کی بیاہ شادی، جنازہ وغیرہ کی رسومات بھی سنی یا اثنا عشری مولویوں کے زیرِ اہتمام بجالائی جاتیں۔ لیکن عکاسیہ میں آغا خان اول نے حکم نامہ جاری کیا کہ ان موقعوں پر آغا خانیوں کی ہی قیادت کی جائے۔ اکثر آغا خانیوں نے اس پر عمل کیا۔ لیکن موجودہ آغا خان نے پھر سے اپنے پیروؤں کو عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور نماز عید وغیرہ پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔

سید امام الدین اور مومنہ جماعت | نزاری سلسلے کے ایک اور مبلغ سید امام الدین تھے جنہیں حوام

امام شاہ کہتے ہیں۔ ان کے پیرو آغا خانیوں کے سلسلہ امامت کے پابند نہیں۔ لیکن وہ اپنے بانی کو نزاری اولاد میں سے بتاتے ہیں۔ اور انھوں نے عام سنی حلیہ طریقہ تبلیغ کی پیروی میں مقامی باشندوں کی کئی باتیں قبول کر لی ہیں۔ لیکن ان کا امام شاہی یا سنت منہجی طریقہ اسماعیلی خوجوں کی نسبت کبیر منہجی اور نانک پیٹھی طریقوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اور اس فرقے میں نزاری سلسلہ امامت کی بھی پابندی نہیں۔ تاریخ اولیائے عجم (ترجمہ مرآۃ احمدی) میں سید امام الدین کی نسبت لکھا ہے، ”آپ کے والد کا نام کبیر الدین تھا۔ حراق سے ہندو تشریف لا کر ہدایت خلق میں مشغول ہوئے۔ صاحب کرامات تھے۔ اکثر ہندو آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔“

سید امام الدین کو عجمت میں نمایاں کامیابی ہوئی۔ ان کے پیروؤں کو مومنہ یا سنت منہجی کہتے ہیں۔ چونکہ ان میں ابھی بہت سی ہندو اثرات رہیں موجود ہیں اس لیے اس ملک کے مشرک اس طرف کم متوجہ ہیں ان کے عرسوں میں کم جاتے ہیں۔ جماعت کا نظام سید امام الدین کے ایک جانشین کے ہاتھ میں ہے جسے ”کاکا“ کہتے ہیں۔ اہل جو تہجد کی زندگی بسر کرتا ہے۔ عرصے سے ”کاکا“ کوئی ہندو

ہوتا ہے۔ لیکن خواجہ حسن نظامی کا بیان ہے کہ "کا کا باطن میں مسلمان" ہے۔ اس طریقے کے جو لوگ بظاہر ہندو رہتے ہیں، انہیں "گپتی" (یعنی پوشیدہ) کہتے ہیں۔ اور جو بظاہر طور پر بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ انہیں مومنہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ سید امام الدین کی قبر احمد آباد کے قریب پیرانہ میں ہے۔

سید امام الدین فی الحقیقت پیر سید کبیر الدین حسن کے بیٹے تھے بمعنی گزیر میں لکھا ہے کہ سندھی خوجوں نے ان کی مخالفت کی۔ اور سندھ سے برگشتہ ہو کر انہوں نے گجرات کا رخ کیا۔ جہاں سلطان محمود بگڑو نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کا طریق کار عام اسماعیلی طریقے سے مختلف تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے امام وقت کے بیٹے دسوندھ (یعنی پیروقل کی آمدنی کا دسواں حصہ) لینے کی مذمت کی۔ اس لیے امام وقت آغا عبدالسلام ابن آغا اسلام شاہ نے انہیں جماعت سے خارج کر دیا۔ آغا عبدالسلام نے شاید اس خیال سے کہ پیروقل کی تعیناتی سے انہیں نئے نئے طریقے شروع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نیا پیر یا نائب نامزد نہ کیا۔ لیکن اپنے ہندوستانی مریدوں کی ہدایت کے لیے ہندیات جو امر وی ایک کتاب تصنیف کی جسے خوجوں میں ایک پیر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ امام الدین کی وفات ۱۱۵۷ھ میں ہوئی۔

جدید تغیرات اسماعیلی جماعت کے ان ہندوؤں جنہوں نے حملہ پاک و ہند میں نزاری عقائد پھیلائے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن ان مقامی باشندوں کے علاوہ جنہوں نے یہ عقائد اختیار کیے۔ موجودہ خوجہ جماعت میں وہ ایرانی نسل کے اسماعیلی بھی شامل ہیں جو کسی وجہ سے ایران چھوڑ کر ہندوستان آئے۔ اور صوبہ سندھ یا مغربی ہندوستان میں اقامت پذیر ہوئے۔ ۱۱۵۷ھ میں خود آغا خاں اقل یعنی اُس وقت کے امام حاضر بادشاہ ایران سے کشمکش کے بعد ہندوستان میں آگئے۔ اور جماعت کا مرکز پہلے کلکتہ اور پھر بمبئی میں منتقل ہو گیا۔

اسلامی حکومت کے دوران میں تہذیبی عام مسلمانوں کے ساتھ کھلے ریلے

ہوئے تھے۔ ان کی تجہیز و تکفین اور بیاہ شادی کی رسمیں سُنی علما ادا کرتے (اگرچہ وہ اپنے دیوانی بھگڑے اپنی بچاؤت سے طے کراتے) مغربی پنجاب میں کئی اسماعیلی سُنی پیروں کے مُرید تھے بلکہ پیر صدر الدین کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ سُنی مسلمان تھے۔ لیکن جب انیسویں صدی کے وسط میں آغا خاں ہندوستان میں آگئے تو جماعت کو زیادہ منظم اور جُداگانہ طریقے پر ترتیب دیا گیا۔ ایک تو وہ لوگ جو خوجوں سے باہر ہیں۔ (مثلاً پنجاب کے شمسی اور گجرات کے ست چٹھتی) انھیں بھی آغا خاں کی قیادت میں مُسَلک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور تہوہری ہے۔ اور دوسرے آغا خاں اول نے حکم دیا کہ ان کے پیرو بیاہ شادی تجہیز و تکفین و روضہ طہارت میں اپنی جماعت کے لوگوں کی پیروی کریں۔ بعض لوگوں نے اس حکم کی مخالفت کی۔ بلکہ بمبئی ہائی کورٹ میں اس مسئلے پر ۱۸۶۷ء میں ایک اہم مقدمہ لڑا گیا۔ جس میں ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ پیر صدر الدین سُنی تھے۔ ورنہ شروع سے ان کے پیرو بیاہ شادی وغیرہ میں سُنی علما کو بلا تے رہے ہیں۔ آغا خاں اول کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سب باتیں تقیہ میں داخل تھیں۔ اور پیر صدر الدین کو اسماعیلی امام وقت شاہ، سلام شاہ نے اس لیے داعی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ لوگوں میں اسماعیلی عقائد پھیلائیں۔ عدالت نے آغا خاں اول کا یہ دعویٰ قبول کر لیا۔ جس پر بعض خوبے ان سے علیحدہ اور علانیہ طور پر سُنی ہو گئے۔

یہی حرج سندھی خوجوں میں اثناعشری اور اسماعیلی رسوم پر اختلاف ہے۔ وہاں بعض خوجے تعزیریے نکالتے ہیں جس کی آغا خاں اول نے مخالفت کی۔ اس پر ان کا ایک حصہ جماعت سے الگ ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں ہزار ہائی نس آغا خاں کی بعض نوجوانوں نے اس لیے مخالفت کی کہ وہ اپنے ہر وقت سے آمدنی کا دس فیصدی کیوں وصول کرتے ہیں۔ لیکن اگرچہ اس اختلاف کی بنا پر کچھ مخلص لوگ جماعت سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ جماعت پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ ہندوستانی خوجوں کی صحیح تعداد پر وہ خفا میں ہے اور ان میں کئی نیم مُسلم

جماعتیں شامل ہیں۔ لیکن ان کے دو بڑے مرکز ہیں۔ ایک شمالی پنجاب اور چترال اور دوسرا کچھ کاٹھیاواڑ اور مغربی ہندوستان میں۔

خوجہوں کی تعداد زیادہ نہیں، لیکن جماعت کی تنظیم بہت اچھی طرح ہوئی ہے۔ تجارت میں وہ پارسیوں اور گجراتیوں کے ہم پایہ ہیں۔ اور بومروں کے مقابلے میں جنھوں نے اعلیٰ مغربی تعلیم سے بالعموم بے اعتنائی برتی ہے، انھوں نے بالعموم مغربی تعلیم اچھی طرح حاصل کی ہے۔ وضع قطع میں بھی وہ بومروں اور عام مسلمانوں کی بہ نسبت مغرب کی زیادہ تقلید کرتے ہیں۔ عورتیں پردہ نہیں کرتیں۔ ان کے کئی خاندان ایرانی النسل ہیں۔ اور تعداد کے تناسب سے اس جماعت کا اثر بہت زیادہ ہے۔

۹۲۱ء کی مردم شماری کے وقت ہندوستان کے علاقوں **بومروں** میں بومرہ جماعت ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ تھی۔ بومروں کی روایت ہے کہ ان کے مذہب کی اشاعت پہلے پہل عبداللہ مہنی اور سیدی احمد نے کی جو مصر کے خلیفہ مستنصر کے ایما پرستندہ میں کھنڈاٹ آئے۔ اور جنھوں نے گجرات کے راجپوت راجا سدھ راج جے سنگھ اور اس کے وزیر کو مسلمان کیا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بومروں کے پہلے مبلغ ملا علی (پیر پیر واند یا پیر رواں) آئے۔ جنھوں نے ۱۳۶۰ء میں وفات پائی۔ اور جن کا مزار کھنڈاٹ میں بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔

سرکاری رپورٹوں کے مطابق تمام بومرے ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن بومروں کو یمن سے خاص تعلق رہا ہے۔ کئی بومرے وضع قطع اور خصائص و خصائل سے عربی النسل معلوم ہوتے ہیں۔ اور عجب نہیں کہ ان میں سے ہندو نو مسلموں کے علاوہ بہت سے ان یمنی تاجروں کی اولاد ہوں جنھوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ مذہب کی۔ اور بعض کے آباد اجداد سورھوی صلی میں یمن میں سلطان روم کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہندوستان میں آگئے ہوں۔

سولہویں صدی کے سفر سے بوہروں کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ سلیمانی اہل داؤدی۔ ان کا اختلاف بھی زیادہ تر شخصی ہے۔ داؤدی بوہرے داؤد بن قطیبہ اور سلیمانی سلیمان ابن یوسف کی جانشینی کے قائل ہیں۔ داؤدی جماعت کے داعی مطلق سورت کے ملاجی صاحب ہیں۔ اور سلیمانیوں کے مُرشد مین ہیں۔ جہاں سے اکثر ائمہ علی ملتخ ہندوستان میں آتے رہے۔ لیکن ہندوستان میں سلیمانیوں کی تعداد داؤدیوں سے کم ہے۔

بوہرہ مبلغوں کی پُر امن تبلیغی کوششیں صدیوں تک جاری رہیں۔ اور تاجر اقوام کے کئی لوگوں نے ان کے عقائد اختیار کر لیے۔ یہ لوگ کئی باتوں میں ہندو انداز طریقہ پر عامل ہیں۔ وراثت کے معاملے میں شرع کے پابند نہیں۔ سکود علائقہ لیتے اور دیتے ہیں۔ دیوالی کے موقع پر ہندوؤں کی طرح اپنے حساب کی کتابیں بدلتے ہیں۔ اس کے باوجود کئی باتوں میں وہ عام مسلمانوں سے زیادہ پابند شرع ہیں۔ ان کا لباس عام لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ اکثر اسخ العقیدہ بوہرے ڈاڑھی رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاتھ کی مٹھائی نہیں کھاتے۔ نہ ہندو دھرمیوں سے کپڑے دھلاتے ہیں۔ اور اگر دھلاتے ہیں تو انھیں پھر پاک کر لیتے ہیں۔ عموماً نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ مسکرات بلکہ تمباکو سے محنتب رہتے ہیں۔ زکوٰۃ باقاعدہ دیتے ہیں۔

کئی بوہرے شاہان احمد آباد کے زمانے میں سُستی ہو گئے تھے۔ وہ اکثر زراعت پیشہ ہیں۔ شیعہ بوہرے زیادہ تر تجارت کھتے ہیں۔ ان میں داؤدی

۱۔ لفظ بوہرہ کو گجرات کی تاریخ راس ملا میں لفظ بیو (بہمنی) جو پارسی سے مشتق تھا لیا ہے۔ لیکن سید ابوظہر ندوی نے ایک انگریزی مضمون (مندرجہ اسلامک کالج کنویر سٹنڈ) میں کئی اور مسافری دہیے ہیں۔ مشہور عربی لغت قاموس میں یمن اور مدینے کے ایک قبیلے کو بھی بہرا کہا گیا ہے۔ اور بوہروں کے اکثر خاندان عربی النسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

بوسروں کی تعداد زیادہ ہے اور ان کا ایک خاص نظام ہے۔ جماعت کے سرگروہ جنہیں داعی مطلق کہتے ہیں سورت کے ملاجی صاحب ہیں۔ انہیں جماعت کے متعلق کل اختیارات حاصل ہیں۔ یہ لوگ عام مسلمانوں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے۔ ان کے عبادت خانے علحدہ ہوتے ہیں۔ قبرستان بھی جدا ہیں۔ عیدین اور دوسرے تہوار بھی عام مسلمانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جمع صلوٰۃ کے قائل ہیں اور عام طور پر فقط تین وقت نماز پڑھتے ہیں یعنی صبح، ظہر اور شام کے وقت۔ اور جمعہ کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے۔ وہ عموماً گجراتی زبان بولتے ہیں۔ موجودہ ملاجی صاحب عربی کے فاضل ہیں۔ حج کر چکے ہیں۔ اور خیرات کثرت سے دیتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اپنی جماعت کا جُدا نظام قائم رکھنے کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگر وضع سورت وغیرہ میں کسی بوسرے سے پوچھا جائے کہ تمھارا مذہب کیا ہے تو عموماً یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان ہوں بلکہ کہے گا کہ بوسرہ ہوں خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب فاطمی دعوات اسلام میں بوسروں سے دو شکایتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مستعلیوں نے عرصہ دراز سے اشاعت اسلام کا کام بالکل ترک کر دیا ہے۔ اور متقدمین و اعیان اسلام نے جس قدر ہندوؤں کو مسلمان بنا کر بوسرہ جماعت تیار کی تھی۔ ان میں اب کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرے موجودہ داعی صاحب تعلیم کا ہیں جبراً بند کرتے جاتے ہیں۔ اور بوسرہ قوم کو جاہل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسلامی احکام کے بموجب بوسروں کو دینی و دنیاوی امور میں آزادانہ ترقی سے روکتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کے اعتراضات بہت کڑے ہیں۔ اور شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ آج کل بوسرہ جماعت کی ترقی رُک رہی ہے۔ لیکن اتنا تو خواجہ حسن نظامی کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ بوسرہ جماعت نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کی پابندی میں تمام مسلمان

فروق سے زیادہ مستعد نظر آتی ہے۔ ان کی صورت 'ان کا لباس' ان کی بود و باش سب سچے اور پاک مسلمانوں کی طرح ہے۔

دکن میں اشاعت اسلام

دکن کے ساحلی مقامات پر عرب تاجرانے مبلغ ظہور اسلام سے فوراً بعد ہی پہنچ گئے تھے۔ اور ہم باب اول میں گجرات، مالابار اور مہر کی ان بستیوں کا ذکر کر چکے ہیں، جن میں عربوں نے اثر و اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ بحری تجارت بڑی حد تک ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور ان کی کوششوں کا میدان بیشتر ساحلی بندرگاہوں تک محدود تھا۔ لیکن قریب قریب ہے کہ ان میں سے بعض انداز میں ملک میں جاتے اور اپنے ساتھ مذہبِ حق کی روشنی لاتے ہوں گے۔ افسوس ہے کہ مورخین بلکہ سیاحوں کا قلم بھی ان کوششوں کے ذکر سے خاموش ہے۔ اور فقط آثارِ قدیمہ یا مقامی روایات کی بنا پر ان کوششوں کا حقوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی ایک کتاب میں کوکم (جنوبی ہند) کے ایک قدیمی 'میت خانہ' کا ذکر کیا ہے، جس میں بعض پرانی قبروں کے کتبے برقرار ہیں۔ ان میں سے ایک کتبہ شامیہ کا ہے، جو اگر صحیح ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حقوڑے بہت مسلمان اس زمانے میں بھی دکن کے اندر درنی شہروں میں موجود تھے۔ اس طرح کے آثار اور بھی کئی جگہ ہوں گے، جنہیں حوادث کی دست برد نے صفحہ زمانہ سے محو کر دیا یا جو اب گوشہ تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت تک چھپے رہیں گے، جب تک مقامی تعلیم یافتہ مسلمان اپنی قدیم

لہ اس قبرستان کی ایک قبر کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت ابو تمیم انصاریؓ کی ہے، جو رسول اکرمؐ کے صحابی تھے۔ لیکن روایت بہت مستبعد ہے۔

تاریخ میں دلچسپی لے کر ان کے حالات سے پردہ نہ اٹھائیں گے۔

طبلِ عالم سیدِ نظرولیؒ اور ان کے خلفائے کبار

جنوبی ہند (ہند) | بحرِ بزرگ سے پہلے ہندوستان کے بالکل جنوبی علاقے میں آئے اور اندرونِ ملک میں ارشاد و ہدایت کا مرکز بن گئے۔ ان میں سے ترچنپلی کے سید سلطانِ نظرولیؒ جو ۱۲۲۵ء میں یعنی حضرت خواجہ اجمیریؒ کی رحلت سے گیارہ سال پہلے وفات پا گئے، خاص طور پر مشہور ہیں۔ آپؒ جدِ امجدِ مملوکِ روم کے امراء و حکام میں سے تھے، لیکن آپ کے دل میں محبتِ الہی کا جوش موجزن ہوا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنی تمام عمر یادِ الہی اور اشاعتِ اسلام میں صرف کر دیں گے۔ پہلے آپ نے ایران کے شہرِ مرز میں سید علی بادشاہ جوئی خلیفہ بابا ابراہیم کی بحیثیت کی ورنہ ایک مدت تک مُرشد کی خدمت کے بعد اپنے رفقا اور مریدین کے ہمراہ جن کی تعداد نو سو بتائی جاتی ہے۔ سعادتِ حج سے تشریف آئے تھے اسی دوران میں آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ دکن جا کر اسلام کو وہاں جاڑی کرو۔ چنانچہ آپ مریدین کے ہمراہ تلکھاٹ میں تشریف لائے۔ اور وہاں اشاعتِ اسلام شروع کی۔ اس وقت یہاں کا حاکم دسا سارا ریو نامی ایک ہندو تھا۔ مذہبی سرگرمیوں کی وجہ سے تو آپ کی اس کے ساتھ کوئی بچپلش نہ ہوئی، لیکن وہ ایک بڑھیا کے بیٹے کو کسی بات پر قتل کرنا چاہتا تھا۔ بڑھیا فریاد کرتی، ہموی آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اس کے بیٹے کو پناہ دی۔ اس پر راجا کی آپ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اور تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ، ورنہ آپ کے رفیقِ غالب آئے۔ اس کے

۱۔ یہ حالات ریوہ تر سرکاری گزٹیر میں تذکرہ اویا سے دکن۔ آرٹیکل کی کتاب اور متفرق رسائل و صحائف سے ماخوذ ہیں ۲۔ ترچنپلی میں آپ کو نظرولی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن بعض تذکروں میں آپ کا نام مظہر ولی یا خواجہ مظہر الدین لکھا ہے۔

بعد ترجپالی تشریف لے گئے۔ اور وہیں ۶۲۲ھ یعنی ۱۲۲۵ء میں وفات پائی۔
 سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے کہ اضلاع مدورا اور ترجپالی کے کئی مسلمان جنھیں
 (Rauattama) کہتے ہیں۔ آپ کی بدولت مسلمان ہوئے۔ آپ کا مزار
 ترجپالی کی ایک مشہور زیارت گاہ ہے اور زائرین میں ہندو مسلم دونوں قوموں کے
 لوگ ہوتے ہیں۔ بلکہ ہندو زائرین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔
 ایک زمانے میں مسلمانوں نے آپ کے نام پر ترجپالی کا نام نظر نگر رکھ دیا تھا۔
 آپ کے مزار کے لیے ایک ہندو رانی میناکشی اور ارکاٹ کے نواب محمد علی نے
 جائیں وقف کیں۔ آپ کے مزار کے احاطے میں نواب محمد علی اور اس کا مخالف
 چند اصحاب دفن ہیں۔ آپ کے مزار کا گنبد چند اصحاب نے تعمیر کرایا تھا۔
 آپ کے جانشین سید ابراہیم شہید تھے۔ وہ ۱۱۲۲ھ کے قریب مدینہ منورہ
 میں پیدا ہوئے اور پھر ہندوستان تشریف لائے۔ یہاں آپ کی پابندیا حکمرانوں کے
 ساتھ جنگ ہوئی۔ پہلے آپ کو کامیابی ہوئی اور آپ بارہ سال جبراً قید رہے۔
 لیکن بالآخر مقامی راجا غالب آیا۔ اور آپ میدان جنگ میں شہید ہوئے۔

سید نظروں کے ایک اور مرید بابا فخر الدین (قادری) ثم سہروردی تھے۔
 آپ کے والد علاقہ سیستان میں حکمران تھے۔ لیکن آپ نے ترک دنیا کر کے سیر و سیاحت
 اختیار کی۔ آپ کو عالم رویا میں اشارہ ہوا کہ آپ کے مرشد بابا نظروں کی طلب عالم ترجپالی
 میں ہیں۔ وہاں جا کر ان سے سعیت کرو۔ چنانچہ آپ نے اس طرف کا رخ کیا۔ راستے
 میں آپ کی بابا فرید گنج شکر سے ملاقات ہوئی۔ ورنہ آپ کے نام پر آپ کے بھتیجے کا
 نام (آپ کی اپنی اولاد کوئی نہ تھی) شاہ فرید رکھا گیا۔ حضرت سید نظروں نے
 کشف باطنی سے آپ کی تشریف آوری کا پتا کر کے اپنی صاحبزادی کو سوز قلمندروں کے
 ساتھ پیشوا کی کے لیے بھیجا۔ بالآخر آپ حضرت سید نظروں کے مرید ہوئے اور ایک

عالم کو فین یاب کرنے کے بعد ضلع اننت پور (درہا) شہر سو کوڑا میں ۱۲۹۴ء میں وفات پائی۔ سرکاری گزٹ میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مندر کے ہندو بجادی پر فتح پائی اور دودھ بکالا (غلاف) قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بدولت مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کا مزار سلطان ٹیمپو نے تعمیر کرایا۔ اور اس کے خرچ کے لیے بارہ ہزار سالانہ کی جاگیر مقرر ہوئی۔ اب بھی وہ جاگیر بحال ہے۔ اگرچہ آمدنی کسی قدر کم ہو گئی ہے۔

جنوبی ہند (بعید) کے ایک اور بزرگ جو سید نظرولی کے بہت بعد پیدا ہوئے، لیکن ان کے معتقدین میں سے شمار ہو سکتے ہیں۔ (ناگور) ضلع تنجویر علاقہ درہا کے حضرت سید عبدالقادر ولی ناگوری تھے جو شمالی ہند کے شہر نانک پور میں پیدا ہوئے اور سچ کے بعد بالدرپ، لنکا کے راستے جنوبی ہند میں آئے۔ ترچنا پٹی میں حضرت طہل عالم سید نظرولی کے مزار کی زیارت کی۔ اور علاقہ تنجویر میں ارشادِ ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ آرام میں ایک مسجد تعمیر کی اور پھر ناگور میں جو ایک بڑی تجارتی منڈی ہے، مقیم ہو گئے۔ آپ کے آنے سے اسلام کو بڑی رونق ہوئی۔ اور قریب کے گاؤں دھنا سہری میں بھی آپ نے حاکم اور رعایا کو مسلمان کیا۔ اب ناگور جنوبی ہند میں ایک اہم اسلامی بستی ہے، جو گزٹ کی ترتیب کے وقت نیگا پٹن کی حدود میں شامل تھی اور مسلمان نیگا پٹن کی کل آبادی کا ایک چوتھائی تھے۔ حضرت قادر ولی کا انتقال ۱۵۷۶ء میں ہوا۔ تنجویر کا راجا آپ کے معتقدین میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے مزار کے مینار تعمیر کرائے۔ آپ کے مزار پر ہندو مرد اور عورتیں کثرت سے آتے ہیں۔ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور منٹیں مانتے ہیں۔

اسی علاقے کے ایک نامور بزرگ مکلم کوٹا کے حضرت خواجہ علاء الدین بن خواجہ شمس الدین الحسینی البخشی البخنی تھے، جو ۱۵۵۵ء میں فوت ہوئے۔ تنجویر کا راجا ان کا بھی معتقد تھا۔ اور اس نے مزار کا گنبد اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کرائی۔

جنوبی ہند (بعید) سے سطح مرتفع دکن کا رخ کریں تو ریاست میسور میں ایک قابل ذکر ہستی حضرت حیات قلندر عرف بابا بدھن کا مزار ملتا ہے۔ انھوں نے میسور میں سب سے پہلے قوس کی کاشت کی تھی جس کے بیج وہ بیرون ملک سے سفر کے دوران میں لائے تھے جن پہاڑیوں میں آپ کا مزار ہے۔ انھیں آپ کے نام پر بابا بدھن کی پہاڑیاں کہتے ہیں۔

علاقہ دکن کے دوسرے قدیمی بزرگ

ہے۔ ایک جنوبی ہند (بعید) یعنی وہ علاقہ جو ریاست حیدر آباد کے جنوب میں واقع ہے۔ اور جہاں مسلمانوں کی حکومت دیر تک یا مستحکم حالت میں کبھی بھی نہیں رہی۔ اور جہاں کے بزرگوں کے متعلق شمالی ہندوستان میں بالکل لاعلمی ہے۔ اس علاقے کے مشہور بزرگوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا حصہ اس علاقے کے شمال اور بندھیا چل کے جنوب میں دکن کا علاقہ ہے جہاں مختلف مسلمان خاندان حکمران رہے۔ اس علاقے میں کئی بزرگ شمال سے یا ساحلی بندرگاہوں کے راستے اندرون ملک میں آئے۔ اور اشاعت اسلام میں مشغول ہوئے۔ ان میں بیجا پور کے بزرگ پیر معری کھندا مت خاص طور پر یاد کئے مستحق ہیں۔ آپ عرب تھے۔ اور چونکہ معری (یعنی علاقہ کار و منڈل) سے تشریف لائے تھے۔ اس لیے پیر معری کہلاتے تھے۔ آپ ۱۲۴۰ء میں دکن پہنچے۔ اور بیجا پور میں اشاعت اسلام شروع کی۔ بیجا پور کے کاشتکاروں میں آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جن کا بیان ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد تھے اور پیر معری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ (آرنلڈ) اس زمانے میں شمالی ہند میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ دکن میں پہلی مرتبہ فوج کشی علاء الدین خلجی نے ۱۲۹۲ء میں کی۔ لیکن مشائخ و بزرگ اس سے

پہلے ہی ہندو شہروں میں جانکلتے تھے۔ اور کئی جگہ ان کی مخالفت ہوئی تھی۔ ان بزرگوں میں سے ایک کا نام حاجی رومی بیجا پوری تھا جو رومی الاصل تھے۔ اور بیجا پور میں اس زمانے میں وارد ہوئے، جب یہاں ہندو حکومت تھی۔ بعض تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ آپ کی تاریخ وفات آفتاب اولیا سے نکلتی ہے جس کے مطابق آپ نے ۳۲ھ میں رحلت کی ہوگی، لیکن چونکہ دوسرے تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق آپ اور شیخ صلاح الدین المتوفی ۵۹ھ کے درمیان مراسم دوستانہ تھے۔ اس لیے ممکن ہے کہ آپ کا زمانہ بہت بعد کا ہو۔

شیخ صوفی نور مست اسد الاولیا قدس سرہ بھی اسی زمانے میں عرب سے دکن آئے اور مقام سکرتشاہ پور علاقہ حیدر آباد میں فرکشت ہوئے۔ وہاں کے راجے نے حکم دیا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کھانے پینے کی چیزیں کوئی نہ دے۔ اس پر آپ کو اس سے جنگ کرنی پڑی۔ بالآخر راجا مغلوب ہوا اور آپ کے صاحبزادہ کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ اس کے بعد اہل شہر نے صلح کر لی اور آپ امن و امان سے ان کے درمیان رہنے لگے۔ آخر ۶۱۸ھ صفر ۱۸ھ کو آپ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اور سکرتشاہ پور میں دفن ہوئے۔ آپ کے ایک مرید شیخ شہید تھے جنہیں آپ نے چار ساتھیوں کے ساتھ تلی کوٹ علاقہ بیجا پور میں (جہاں چند صدیاں بعد وجے نگر کی فوج کو شکست فاش ہوئی تھی) اشاعت اسلام کے لیے بھیجا۔ لیکن ہندو نے ان بزرگوں کی مخالفت کی۔ اور لڑائی کی نوبت پہنچی جس میں پانچوں بزرگ شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ۱۸۶ھ کا ہے۔

دکن کے ایک اور قدیم بزرگ بابا شرف الدین عراقی قدس سرہ تھے جو عراق عرب سے شمالی ہندوستان اور وہاں سے دکن تشریف لائے۔ یہاں آکر آپ نے ایک پہاڑی پر جو موجودہ شہر حیدر آباد سے چار میل مغرب کی جانب ہے قیام کیا اور عبادت الہی میں مشغول اور مریدین کی ہدایت و تلقین میں مصروف ہوئے۔ آپ شیخ شہاب الدین سروردی کے مرید و خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ جب آپ دکن

میں تشریف لائے تو اب دکن میں مسلمانوں سے خاص نفی و عناد تھا۔ مہاراشٹر اور دکن کے ہندو شمالی ہند اور ساحلی لوگوں کی نسبت زیادہ متعصب تھے۔ اور بقول شیخ قطب الدین (منقولہ و تذکرہ اولیائے دکن) مسلمانوں کی صورت دیکھ کر وہ سمجھتے تھے بلکہ اگر کوئی مسلمان مسافر وارد ہوتا تو اس کے ہاتھ کھانے پینے کا سامان بھی فروخت نہ کرتے۔ لیکن بابا صاحب کے حسن سلوک اور روحانیت سے یہ لوگ بھی متاثر ہوئے اور آپ کا بڑا ادب کرنے لگے۔ آپ کی وفات ۸۸۵ھ میں ہوئی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بابا شہاب الدین بھی تشریف لائے۔ وہ بھی ایک صاحب سطوت بزرگ گزرے ہیں اور ان کا باقاعدہ عرس ہوتا ہے۔ ان کی رحلت آپ کی وفات سے چار سال بعد ہوئی۔

شیخ منتخب الدین دکن کے جن بزرگوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں وہ شمالی ہندوستان کے کسی مشہور سلسلے سے منسلک نہ تھے۔ راج الوقت سلسلوں کے پہلے بزرگ جنھوں نے شمال اور جنوب کے درمیان ربط قائم کیا۔ شیخ منتخب الدین نذر زری زرخش حشری قدس سرہ تھے۔ وہ ہانسی کے رہنے والے اور شیخ جمال الدین ہانسی کے خواہزادہ تھے۔ شیخ کبیر حضرت بابا فرید گنج شکر کے مرید تھے۔ بابا صاحب نے ایک غلیبی شارہ کے ماتحت انھیں دیوگیر (دولت آباد) کی طرف اس وقت بھیجا جب یہاں ہندو کا غلبہ تھا۔ ابتدا میں ان کی بڑی مخالفت ہوئی۔ لیکن وہ ہمت اور استقلال سے اپنے کام میں مشغول رہے۔ اور بالآخر یہیں ۸۹۵ھ میں وفات پانگئے۔ بقول خزینۃ الاعصیا۔ محاراج اولایت کا بیان ہے کہ آپ کی وفات ۸۹۵ھ میں ہوئی۔ اور اس کتاب میں مصنف نے ذیل کے ابیات آپ کی مدح میں لکھے ہیں۔

گو شعیق کلال بود بشمار	غنیب شیخ زری زرخش
کرد اول بہ دیوگیر قرار	از میدان خواجہ گنج شکر
در صبح و راح و لیل و نمل	خلیفتہ زری زرخش سے آمد

شد ازل نام ز زرری زرخش   مے نمودش براہ خیرشار
رخت زین تنگناے چوں بست   بجز امید سوسے دار قرار
خواجه برہاں سوسے دکن آمد   زندہ زوگشت سُلُت و آثار

مشہور ہے کہ جب شیخ منتخب الدین وفات پا گئے تو حضرت سلطان
پالکی کی آمد

المنشاخ نے ان کے بھائی اور اپنے خلیفہ شیخ برہان الدین غریب
کو ان کی جگہ دولت آباد بھیجا۔ لیکن یہ مشہور روایت غلط معلوم ہوتی ہے۔ کیوں کہ
تذکرہ وں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلطان المنشاخ نے اپنی وفات کے وقت شیخ
برہان الدین کو دستارِ خاص اور پیرامن اور مصلے اور شالِ خلافت دے کر دکن کی
حرفِ نخصت کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سلطان المنشاخ کے وصال کے وقت جو
۲۵ء میں ہوا، شیخ برہان الدین دہلی میں تھے۔ ہاں تناہ صحیح ہے کہ شیخ
منتخب الدین کی وفات کے کچھ عرصہ بعد شیخ برہان الدین بھی دیوگیر (دولت آباد)
تشریف لائے۔ اور اب دونوں بھائیوں کے مزارِ خلد آباد کی مشہور زیارت گاہ
ہیں ہیں، جہاں ان کے علاوہ اورنگ زیب عالمگیر، نظام الملک آصف جاہ،
امیر حسن دہلوی، میر غلام علی آزاد بلگرامی کے مزارات ہیں۔ شیخ برہان الدین کو
دکن میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ برہان پور کا مشہور شہر ایک عقیدت مند
بادشاہ نے ان ہی کے نام کی رعایت سے آباد کیا تھا۔ آپ کی وفات ۱۳۳۷ء
میں ہوئی۔ سفینۃ الاولیاء میں آپ کی تبلیغی کوششوں کے متعلق لکھا ہے :-

”از مریدان سلطان المنشاخ اند۔ و حضرت شیخ ایشل را بہ طرف برہان پور د

دولت آباد بخت روج اسلام و رشادساکنان احمد و درستانہ شیخ حسن دہلی

بعضہ زمرین خود با ایشں ہمراہ کرد و اندو اندہ برکت قدوم ایشں اکثرے ازل

جماعہ بترف اسلام مشرق گشتہ و مرید و معتقد گشتند۔“

دکن کے مذہبی حلقوں میں شمالی ہندوستان سے ”پالکی“ آنے کا ذکر اکثر کیا

جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک زمانے میں یہاں دہلی سے سات سو یا بقول بعض

چودہ سو بزرگان دین تشریف لائے تھے۔ جن میں سے بعض پاکستانی تھے۔ تذکرہ اولیا
دکن میں شیخ برہان الدین کے حالات میں لکھا ہے کہ سیر الاولیا اور روضۃ الاولیا
کے مؤلف نے مورخین متاخرین سے نقل کیا ہے کہ سلطان المشائخ نے شیخ برہان الدین
صاحب ترجمہ کو مع سات سو مریدین جن میں بعض پاکستانی تھے اہل دکن کی ہدایت کے لیے
روانہ کیا۔ اور بعض لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ نے اول شاہ منتخب الدین برادر صاحب
ترجمہ کو مع سات سو مرید غلاتی دکن کی راہنمائی کے لیے بھیجا۔ قول ثانی صحیح ہے۔
تذکرہ اولیا سے دکن نے اپنی راسے کی تائید میں کوئی دلیل نہیں دی۔ ہمارا اپنا خیال
ہے کہ نظامی سلسلے کے بزرگوں کی ایک کثیر جماعت اس زمانے میں شمالی ہند سے
دکن آئی۔ لیکن وہ شاہ منتخب الدین کے ساتھ نہ تھے۔ بلکہ بعد میں آئے۔ اور شاید
سلطان المشائخ کی وفات کے بعد بھی آئے ہوں۔ دکن کے مختلف شہروں میں کئی ایسے
بزرگوں کے مزار موجود ہیں۔ جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ پاکی کے ساتھ آئے تھے۔
اور چونکہ ان کی وفات قریباً ایک زمانے میں ہوئی ہے اس لیے یہ خیال چنداں مستبعد
معلوم نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک شاہ بدر الدین حشٹی ہیں جو سترھویں قلعہ
پرینڈہ (علاقہ کونکن) کے قریب شہید ہوئے۔ دوسرے بزرگ شاہ خرم قال تھے
جنہیں خاندیش کا علاقہ پہرہ تھا۔ اور جنہوں نے سترھویں قلعہ کے قریب رندول (علاقہ
خاندیش میں وفات پائی۔ تیسرے بزرگ شاہ والی (المشہور برشاہ واری) تھے۔
جو شاہ خرم کے رفعا میں سے تھے۔ اور قصبہ کوٹھل ضلع خاندیش (صوبہ بمبئی)
میں دفن ہیں۔ آپ کی وفات سترھویں قلعہ میں ہوئی۔ چوتھے بزرگ پرنڈہ کے شیخ
صلح الدین المعروف بہ شیخ صلا حشٹی تھے۔ جنہوں نے سترھویں قلعہ میں وفات پائی۔
ان کے علاوہ اور بھی کئی بزرگ ہیں جو اسی زمانے میں شمالی ہند سے دکن تشریف لائے۔
چونکہ ان کی اور شاہ منتخب الدین کی تاریخ وفات میں چالیس پچاس برس کا فرق

ہے اس لیے انھیں شاہ صاحب کا معاصر یا رفیق قرار دینا مشکل ہے۔

بہت ممکن ہے کہ اس جماعت کا دکن آنے اور مختلف شہروں میں بس جانے کا کسی حد تک سلطان محمد تغلق کی پالیسی سے تعلق ہو، جو حضرات صوفیہ کے اثر و اقتدار اور ان کی جماعت بندی کو مشتبه نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اور انھیں دہلی سے منتشر کرنا چاہتا تھا۔ اور عجب نہیں کہ ان میں بہت سے اس زمانے میں جنوب میں آئے ہوں، جب محمد بن تغلق نے دہلی چھوڑ کر دولت آباد کو اپنا دار الخلافہ بنایا۔

بزرگان بیجا پور | ہم بیجا پور کے حضرت حاجی رومی بیجا پوری اور پیر معجزی کھنڈت کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہ شہر شروع سے ہی مشائخ اسلام کا مرکز رہا ہے۔ ان دو بزرگوں کے علاوہ پیر محمد بیجا پوری کا نام لیا جاتا ہے، جو دکنی فلاصل تھے اور بیجا پور اس زمانے میں آئے جب یہاں ہندو کی حکومت تھی۔ آپ سماع کے قابل تھے۔ اور مجلس سماع منعقد فرماتے تھے۔ آپ کی وفات سنہ ۱۰۰۰ھ میں ہوئی۔ ان کے علاوہ سید علی شہید کا نام لائق ذکر ہے۔ جن کی تاریخ شہادت کا اندازہ مذکورہ اولیاء دکن کے مصنف نے سنہ ۱۰۰۰ھ کیا ہے۔ آپ کا یہاں کے اہل اصنام سے معرکہ ہوا۔ اور اس میں آپ شہید ہوئے۔

دینیہ علم و فضل میں بیجا پور کے جس بزرگ نے سب سے بڑھ کر نام پایا، شیخ عین الدین گنج العلوم بیجا پوری تھے۔ آپ سنہ ۱۰۰۰ھ میں دہلی کے قریب قصبہ نوجو میں پیدا ہوئے۔ پہلے دہلی میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ پھر گجرات میں پھرتے پھرتے دولت آباد آئے اور یہاں اخذ علوم کا سلسلہ جاری رکھا۔ سنہ ۱۰۰۰ھ میں تحصیل علم سے فارغ ہو کر عین آباد تشریف لے گئے۔ اور وہاں تصنیف و تالیف اور ارشاد و ہدایت میں کئی سال صرف کیے۔ سنہ ۱۰۰۰ھ میں آپ بیجا پور آئے اور طلبہ کو مستفید کرنا شروع کیا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ایک سو تیس بتائی جاتی ہے۔ جن میں سے طور الابزار، طہقات طبقات ناصری اور رسالہ الانساب خاص طور پر مشہور ہیں۔ اپنے زمانے میں آپ کو بڑا اقتدار حاصل تھا۔ بادشاہ دکن سلطان

علامہ ابن حسن گنگوہی بہمنی کے دربار میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت تھی۔ حالانکہ امرا و ارباب کا یہ رعایت تشریف تھی۔ جب آپ دربار میں جاتے تو بہمنی مسند سے اٹھ کر چند قدم استقبال کے لیے آتا۔ آپ کی وفات ۹۵۵ھ میں ہوئی۔ وفات سے چند سال بعد بہمنیہ سلطنت کے مشہور وزیر خواجہ محمد گادوان نے مزار پر گنبد بنوا دیا۔ جو اب تک موجود ہے۔

گلبرگہ شریف بیجاپور میں بڑے بڑے صاحب علم اور صاحب ذوق بزرگ پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اسلامی حکومت کے زمانے میں یہاں فن تعمیر کو جو فروغ ہوا، اس نے اس شہر کی دوسری خوبوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب لوگ یہاں عالیشان عمارتیں دیکھنے جاتے ہیں۔ مذہبی آثار باقیہ کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ مذہبی تقدس میں جس شہر نے عوام میں خاص شہرت حاصل کی ہے، گلبرگہ شریف ہے۔ بزرگان دین کی اس شہر کی طرف شروع ہی سے توجہ تھی۔ اور یہاں ایک قدیمی مزار سید حسام الدین تیغ برہنہ کا ہے۔ جن کا سال وفات ۷۸۰ھ ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تیغ برہنہ رہتی تھی۔ اس لیے آپ تیغ برہنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے علاوہ شیخ سراج الدین جنیدی جن کا سلطان علامہ ابن حسن گنگوہی بڑا معتقد تھا۔ دیر تک گلبرگہ قیام فرما رہے۔ آپ نے ۸۱۰ھ میں رحلت فرمائی۔

حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز

اب گلبرگہ کی شہرت زیادہ تر حضرت سید محمد حسینی المتقب بہ بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کی بدولت ہے، جو ۱۲۲۱ھ میں یہاں دفن ہوئے۔ آپ ۱۳۲۱ھ میں بمقام دہلی پیدا ہوئے۔ اور چار پانچ سال بعد اپنے والد مخدوم سید محمد یوسف المعروف شاہ راجہ قمان کے ساتھ جن کا مزار دولت آباد کے قریب خلد آباد میں

ہے۔ سلطان محمد آغلق کے حکم کے مطابق دہلی سے دولت آباد تشریف لائے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے والد ماجد سے حاصل کی۔ دس سال کے تھے کہ والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اپنے ماموں ملک الامرا سید ابراہیم کے پاس رہے۔ لیکن پھر کسی بات پر آپ کی والدہ اور ماموں میں رنجش پیدا ہو گئی اور آپ پندرہ برس کے تھے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دہلی لے گئیں۔ یہاں آپ نے مشہور اساتذہ سے کسبِ علم کیا۔ علوم ظاہری کی تکمیل آپ نے قاضی عبدالمقتدر تھانی سہری جیسے فاضل سے کی۔ در نہایت چھوٹی عمر میں حضرت چراغ دہلی کی خدمت میں تعلیمِ اعلیٰ کے لیے حاضر ہوئے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے بڑی ریاضت و مشقت کی اور صاحبِ نظر مرشد نے آپ کو بڑی محبت سے تعلیم دی۔ سیر محمدی میں لکھا ہے کہ جب آپ مرشد کی خدمت میں اپنے واقعات بیان کرتے تھے۔ حضرت چراغ دہلی فرماتے کہ مجھے ستر برس کے بعد ایک رٹکے نے پھر سے شائق بنا دیا ہے اور واقعات سابق کو یاد دلایا ہے۔

حضرت چراغ دہلی قدس سرہ نے ششماہ میں وفات پائی۔ اس سے تین روز پہلے حضرت گیسو دراز کو خلافت عطا کی۔ آپ اس کے بعد دیر تک دہلی رہے۔ اور ششماہ میں انہی برس کی عمر میں حادثہ امیر تیمور کی بنا پر دہلی سے دکن کی طرف روانہ ہوئے اور گوالیار، بھندر، ایرچہ، چندیری، بڑودہ، کھنڈیاست ہوتے ہوئے اور گجرات میں کچھ عرصہ قیام کے بعد دولت آباد تشریف لائے۔ اس کے بعد گلبرگہ کا رخ کیا جو اس وقت شاہانِ مہمنی کا دار الخلافہ تھا۔ بادشاہِ وقت نے بڑی عقیدت سے آپ کا خیر مقدم کیا اور آپ گلبرگہ میں ہی بس گئے۔ چند سالوں کے بعد ۱۲۲۲ء میں اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔

یہ سیر محمدی کا بیان ہے سیر العارفین سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت چراغ دہلی نے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا۔ لہٰذا سیر محمدی

جوامع الکلم، جس میں نو مہینوں (یعنی ۱۵ مارچ ۱۹۰۰ء سے ۱۰ ستمبر ۱۹۰۰ء) کے موقوفات آپ کے بڑے صاحبزادے (سید حسین المعروف برتید محمد اکبر حسینی) نے جمع کیے تھے شائع ہو گئی ہے۔ اس میں فاضل مرتب (مولانا محمد صدیقی صاحب) کی تصحیح و تحشیہ کے باوجود غلط کتابت یا مسودوں کی دشواریوں سے بعض ایسی جہتیں رہ گئی ہیں جن سے کئی اہم مقامات پر مطلب خبط ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کام کی کئی باتیں ہیں۔ ایک طویل اندراج سے اس دلچسپی کا پتا چلتا ہے جو حضرت گیسو دراز کو کواشاعت اسلام سے تھی اور ان دشواریوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے جن سے ہندوؤں کے مضبوط معاشرتی نظام کی وجہ سے مبلغین اسلام کو دو چار ہونا پڑتا تھا۔ ایک موقوفہ میں ہندوؤں اور برہمنوں کی نسبت فرماتے ہیں :-

کئی ایک مرتبران کے علما اور درویش (یعنی پنڈت اور یوگی) میرے پاس دعوت اور بحث کے لیے آئے۔ طے یہ پایا کہ جو بحث میں کامیاب ہو۔ دوسرا اس کی بات مان لے اور اس کی متابعت کرے۔ چنانچہ اس بات پر قول و اقرار ہو گیا۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی بات شروع کریں۔ انھوں نے کہا نہیں تم کہو۔ میں نے ان کی سنسکرت کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور ان کی روایات کو جانتا تھا چنانچہ میں نے ان سے شروع سے سے کرنا ختم کیا تاہم کہیں اور انھوں نے ان سب باتوں کو دل و جان سے قبول کیا اور کہا کہ واقعی جو تم کہتے ہو وہ ٹھیک ہے پھر میں نے اپنے مذہب کا بیان شروع کیا اور دونوں کا موازنہ کر کے اپنے مذہب کو ترجیح دی۔ اس پر وہ حیران رہ گئے۔ شور و غوغا کرنے لگے۔ جس طرح بتوں کے سامنے دُندوت کرتے ہیں اسی طرح میرے سامنے اظہار عقیدت کیا۔ میں نے کہا یہ سب بیکار ہے۔ تمھارے اور میرے درمیان معاملہ یہ ہے کہ جس کی بات سچی ہو دوسرا اس کی پیروی کرے اور اس کے راستے پر چلے۔ لیکن کوئی کہنے لگا میری بیوی بچے اور خاندان کیے لوگ ہیں (ان کو کیسے چھوڑوں؟) کسی نے کہا کیا کروں جو کچھ ہو اسو ہوا۔ ہمارے بزرگ اس راستے پر چلے تھے جو ان کے لیے

ٹھیک تھا۔ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے۔ (ترجمہ از جوامع الکلم ص ۱۱۸-۱۱۹)
 پھر سامانہ کے ایک ہندو کا تذکرہ کیا ہے جس کے ساتھ اسی طرح قول و قرار ہوا
 تھا کہ جو مباحثہ میں دوسرے کا قائل ہو جائے۔ وہ اس کا مذہب قبول کرے حضرت
 گیسو دراز نے اپنے روحانی تصرفات کے زور سے اسے قائل کر لیا، لیکن جب
 اس سے کہا گیا کہ اب معاہدے کی رُو سے تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو وہ
 کہنے لگا کہ میں نے نئی نئی شادی کی ہے۔ سامانہ جاتا ہوں اور اپنی بیوی کو
 ساتھ لے کر آؤں گا۔ لیکن وہ ایسا گیا کہ پھر نہ آیا!

ہم آگے چل کر اس امر کی وضاحت کریں گے کہ خلیجوں کے زوال کے
 بعد صوفیوں کے طریقوں پر کڑی نکتہ چینی ہونے لگی۔ جوامع الکلم سے بھی اس کی
 تائید ہوتی ہے اور اس میں متعدد اندراجات ایسے ہیں جن میں علماء و فقہاء و صوفیہ
 کی باہمی مخالفت کا ذکر ہے۔ کئی ملفوظات میں ایک شخص غلام الخلیل کا تذکرہ
 ہے جو بادشاہ کا وزیر ہو گیا تھا اور جس نے پایہ وزارت پر پہنچ کر صوفیہ کے خلاف
 دستِ تعدی دراز کیا۔ "غلام الخلیل چند گاہے در حلقہ صوفیاں در آمد۔ آخر
 انہما اعتقاد می بیرون شدہ۔ تقریب بر بادشاہ جست تا آنکہ وزیر گشت۔ دست اند
 بر صوفیاں کشاد۔ سے گوید مردمانے اند۔ خوش خورند و خوش خسپند و کفریات مہمان
 بے دینان بگویند"

ایک جگہ ملفوظات کے ناقل کہتے ہیں "ہم از این جو سخن در اختلافی کہ علما
 و فقہا با صوفیان کنند افتاد۔ ایک اور جگہ ایک خیاط اور بعض معلمین کی بحث
 کے ضمن میں حضرت گیسو دراز نے فرمایا:-

"چنانکہ رسم دانشمندان است کہ صوفیاں را گویند کہ اول بارے مسلمان شوید
 بعد از آن صلاحیت پیش کنید۔ شما جاہلانید۔ دین ندارید۔ ملحدانید۔"

حضرت گیسو دراز کا جس طرح تصوف اور عرفان کی منزل میں اونچا درجہ ہے، اسی طرح علم و فضل اور تصنیف و تالیف کی تاریخ میں ان کا نام روشن ہے۔ آپ سے پہلے بزرگانِ چشت میں بڑے عالم اور بزرگ ہوئے تھے۔ مثلاً حضرت سلطان المشائخ کے موقوفات پڑھیں تو ان کی وسعت معلومات، کشادہ مشرقیات، علم و فضل کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت چراغ دہلی تو علم اور ہل علم کے خاص طور پر قدردان تھے، لیکن افسوس کہ ان بزرگوں نے تصنیف و تالیف کی منزل میں قدم نہ رکھا۔ اور اسلامی ہندوستان کی مذہبی زندگی کا یہ ایک افسوس ناک پہلو ہے کہ جن ہستیوں نے ہماری ابتدائی مذہبی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا (مثلاً حضرت خواجہ اجمیریؒ، شیخ بہاء الدین زکریا ملتانیؒ، بابا فریدؒ، حضرت سلطان المشائخؒ، حضرت مخدوم جانیانؒ، حضرت چراغ دہلیؒ، انھوں نے اپنے خیالات تفصیل اور وضاحت کے صفحہ کاغذ پر ضبط نہ کیے۔ حضرت گیسو دراز کے زمانے میں یہ حجاب کسی قدر دور ہو رہا تھا۔ چنانچہ نور قطب عالم اور میر سید علی ہمدانیؒ کے بعض رسالے ملتے ہیں۔ اور ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل پر حضرت مخدوم علی مہاشی کی تصانیف کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن شمالی ہندوستان کے مقبول سلاسل (چشتیہ اور سہروردیہ) کے مشہور بزرگوں میں سب سے پہلے جس مہستی نے تصنیف و تالیف کی طرف پوری توجہ کی۔ وہ حضرت سید گیسو درازؒ تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد آپ کی عمر کے سنہین کے مطابق ایک سو پانچ بتائی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، سیر محمدی میں اکتیس کتابوں کے نام گناٹے گئے۔ جو زیادہ تر تصوف میں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علوم اسلامی کا کوئی شعبہ نظر انداز نہیں ہوا

ملہ آپ کو بھی اپنے اس اختیار کا احساس تھا۔ ائمہ الاسرار کے دیباچے میں لکھتے ہیں، بلکہ کہ دران حضرت سلوک کرد بچنے مخصوص شد۔ مابہ سخن مخصوصیم۔ خدا مارا دولت بیان، سرار خویش داد۔

آپ نے ایک تفسیر کلام مجید کی لکھی، سلوک کے رنگ میں۔ اور کثافت کے طرز پر ایک اور تفسیر شروع کی تھی، لیکن پانچ سیپاروں سے آگے نہ جاسکی، کثافت پر آپ نے حواشی بھی لکھے۔ ان کے علاوہ شرح فصوص، المحکم، معارف، شرح عوارف، شرح فقہ اکبر (عربی و فارسی)، رسالہ سیرۃ النبی، شرح آداب المریدین، اسماء الاسرار قابل ذکر ہیں۔ موصوفہ الذکر و وفور کتابیں چھپ چکی ہیں۔

آپ شاعر بھی تھے۔ دیوان مولوی سید عطا حسین صاحب کی تصحیح کے بعد شائع ہو گیا ہے۔ زیادہ تر خزلیں ہیں جن میں عام عاشقانہ رنگ میں خیالات و جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جتنے کہ مرشد (یعنی حضرت چراغ دہلیؒ) کی تعریف میں بھی یہی پیرایہ بیان استعمال ہوا ہے۔ ایک قطعہ میں کتابوں کے یہ عاشق کسی کتاب کی خواہش کو بحسن و خوبی اس طرح ٹالتے ہیں :-

مشتوقہ من کتاب من شد   بسته دل من بدو کثافت
گوئی کہ مرا بہ عاریت دہ   مشتوقہ بہ عاریت کہ داد مست
آپ کے فارسی مکتوبات بھی مولوی سید عطا حسین نے شائع کیے ہیں۔

۱۔ حضرت سید بندہ نور گیسو دراز کی درگاہ کا جس طرح انتظام ہو رہا ہے وہ بعض امور میں دوسری بڑی درگاہوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ (۱) درگاہ سے ملحق ایک مدرسہ ہے جس میں مجاورین کی اولاد کی دینی اور دنیوی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے (۲) درگاہ کی عمارتوں میں ایک کتب خانہ قائم ہوا ہے جس میں نواب معشوق یار جنگ بہادر سابق ڈسٹرکٹ کلکٹر گلبرگہ کی علم دوستی اور فیاضی سے مذہب اور تصوف کے متعلق کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے (۳) حضرت بندہ نماز کی تصانیف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جاتا ہے۔ اور صحت اور دیدہ نہی کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسماء الاسرار مستطاب ختم۔ ترجمہ آداب المریدین، خطائے قدس، یازدہ رسائل، انیس العشاق (دیرن) مکتوبات گیسو، انعام تصانیف عالیہ حضرت خواجہ بندہ نوازؒ کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں۔

سماع سے آپ کو بڑا شغف تھا۔ فرماتے ہیں:-

”کام میں بیشتر در تلاوت و سماع بود“ موسیقی کی بایکوں کو آپ خوب سمجھتے تھے۔
 سیر محمدی میں آپ کی مجلس سماع کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اکثر فارسی غزلیں گائی جاتی تھیں۔ فرماتے۔ ہندی کی چیزیں نرم، لوجدار اور دلی میں رقت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اس کا راگ بھی نرم ہوتا ہے۔ اور طبیعت میں عاجزی اور مسکنت پیدا کرتا ہے۔ لیکن موسیقی کے فن اور موسیقار کے جذبات کا اظہار فارسی ہی میں بہتر طریقے پر ہوتا ہے۔ اور اس میں کچھ اور ہی لذت اور ذوق ملتا ہے۔
 سیر محمدی میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی مجالس سماع کے متعلق لوگوں نے فیروز شاہ تغلق کے پاس شکایت کی کہ ان مجالس میں مریدین، پنا سرزمین پر رکھ دیتے ہیں اور بڑا شور مچاتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہلا بھیجا کہ اپنی مجلس سماع خلوت میں کیا کریں۔ چنانچہ اب آپ اپنے حجرہ میں ہی یہ مجلس منعقد کراتے۔
 بیچ میں پردہ ڈال دیتے۔ مریدین پردے کے باہر صف باندھ کر بیٹھتے۔ اور جب آپ پر وجد جاری ہوتا تو حجرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ (سیر محمدی ص ۲۵۹)
 حضرت بندہ نوذکیہ و درازہ کی زیادہ تصانیف فارسی میں ہیں۔ لیکن دکن میں آمد کے بعد آپ نے عوام کی تلقین کے لیے بعض رسالے دکنی زبان میں بھی لکھے جن میں سے معراج عاشقین چھپ چکی ہے۔ اور قدیم اردو یاد دکنی کی سب سے پہلی مطبوعہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔

حضرت بندہ نوازہ کا مرتبہ ان کی علمی تصانیف سے ظاہر ہے، لیکن دکنی عوام میں آپ کی شہرت علمی کارناموں سے نہیں بلکہ خوارق عادات اور روحانی تصرفات کی بنا پر ہے۔ اور اس میں اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ عقل اور شریعت انہیں کھتی ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے ”شخصے از مرد دکنی پر سید۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگتر است۔ یا سید محمد گیسو دراز۔ وجواب داد کہ حضرت محمد رسول اللہ اگر چہ پیغمبر خدا است۔ اما سبحان اللہ خود ما سید محمد گیسو دراز چہ سید

دیگر است

سرکاری گزٹ میں لکھا ہے کہ حضرت سید گیسو دراز نے پونہ اور بنگام کے کئی لوگوں کو مسلمان کیا۔ (آرلڈ) ان کے علاوہ اور بھی کئی دعیان اسلام گزے ہیں جن کے نام اولیا کے تذکروں میں نہیں آئے۔ لیکن انھوں نے شاعت اسلام کے لیے مخصوص کام کیا۔ ان میں سے بمبئی کے مغربی ساحل پر علاقہ کونکن میں شیخ بابا سحیب نے مدتوں اشاعت اسلام کی۔ آپ کا مزار ضلع تنقاہ کے پرنفعا مقام قصبہ دھانڑ میں ہے۔ ضلع دھاروار کے کئی جولاہے ایسے ہیں جن کے بزرگوں نے سید ہاشم گجراتی کے زیر اثر اسلام قبول کیا۔ ضلع ناسک میں شاہ محمد صادق مہرست حسینی اور خواجہ خیر حسینی کامیاب داعیان اسلام تھے۔ بنگام میں دود عیان ہلام سید محمد بن سید علی و سید عمر عیدروس کا نام اب تک ادب سے لیا جاتا ہے۔ ضلع ستارا کے جنوبی حصے میں اسلام پور مسلمانوں کا ایک بار وئی قصبہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ایک نو مسلم پیر نے مسلمان کیا۔ جن کا ہندوانہ نام شملایا کوٹشی تھا اور جن کی درگاہ آج بڑی مقدس سمجھی جاتی ہے۔ (آرلڈ)

صوفیائے کرام کی تبلیغی کوششوں کے علاوہ اسلام نے جنوبی ہند میں جو مقوڑی بہت کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کی وجہ سلامی تعلیمات ہیں۔ دکن میں چھوٹ چھات اب بھی زور وں پر ہے۔ اور کئی اچھوت قومیں ایسی ہیں

۱۔ تاریخ فرشتہ جلد اول ص ۳۲۰۔ معلوم ہوتا ہے۔۔ اس کتاب کا مؤلف حضرت گیسو دراز کا عقیدت مند نہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب کے آخر میں جہاں دوسرے اولیائے کرام کے حالات لکھے ہیں وہاں حضرت گیسو دراز کے تذکرے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دکن کی ملکی تاریخ کے ضمن میں حضرت کا ذکر ہوا ہے لیکن اس میں چھپنے والی باتیں گئی ہیں۔ مثلاً کلبرگہ میں سید گیسو دراز کی آمد کا ذکر لکھے لکھتا ہے سلطان فیروز شاہ حکیم طبعیت بود۔ چوں سید محمد گیسو دراز در علم ظاہری خصوصاً معقولاً غنی وید چندان توجہ نہ نمود (تاریخ فرشتہ جلد اول ص ۳۱۶)

جنہیں آج سے چند سال پہلے عام سڑکوں پر بھی جن سے برہنہ گزرتے ہوں، چلنے کی ممانعت تھی۔ آرنلڈ لکھتا ہے:-

”یہ لوگ مسلمان ہو کر ذات و خواری کی زندگی سے نجات پاتے ہیں۔ اور مذہب اور تمدن کے بعد اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بلند پایہ حاصل کرتے ہیں۔“
جنوبی ہندوستان کے متعلق مسٹر وارن نے مشہور رسالہ ”مسلم ورلڈ“ میں ایک مضمون لکھا تھا اس میں وہ اسلام کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اسلام نے خود جنوبی ہندوستان کے ماحول پر کئی اثر ڈالے ہیں۔ اور بالعموم

وہ اثرات نیک تھے۔ اسلام نے صنعت و حرفت کو ترقی دی ہے کیونکہ مسلمان

محنتی اور مالِ جمل ہوتے ہیں۔ اسلام نے ذات پات کی قیود سے آزادی دی

ہے۔ مسلمانوں کی غیر ذاتوں میں شادیاں کرنے سے اور اسلام رائج ہونے سے

ذات پات کے بندھن ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ نو مسلموں کا بیشتر حصہ سپہانہ

اور اہلِ مذہب پرست طبقوں سے آیا ہے۔ اور قبولِ اسلام سے ان لوگوں

نے مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی طور پر ترقی کی ہے۔ اسلام نے شادی کی

عمر کو بڑھایا ہے۔ اور کئی دوسرے نیک اثرات ڈالے ہیں۔“ (مسلم ورلڈ، ستمبر ۱۹۳۱ء)

کشمیر میں اسلام بڑی دیر سے یعنی چودھویں صدی عیسوی کے آغاز میں داخل ہوا۔ سوات کے ایک بزرگ شاہ مرزا ۱۵۳۵ء میں

کشمیر کے راجا سنگھ دیو کے ملازم ہوئے اور اپنی خدا داد قابلیت سے بڑا اقتدار حاصل کر لیا۔ ان کے بیٹوں کو بھی راجا بنانے کے لیے اختیارات دیے اور خود ان کو

اسی حالات میں وہ تہذیب و تمدن کی انگریزی تاریخ کشمیر موسومہ کشمیر فوق کی تاریخ کشمیر جلد دوم۔

خزینۃ الاصغیا (جس کے مرتب کے پیش نظر تاریخ الامم تھی)۔ اور متفرق سیاسی تواریخ پر مبنی ہیں۔

۱۷۰۸ء کے دکنی مسلمان اس سے پہلے بھی کشمیر میں آئے رہے اور راجا ہرش کے عہد حکومت

میں (۱۸۰۹ء سے ۱۸۱۸ء تک) بعض مسلمان کشمیری فوج میں ملازم تھے۔ یہ یا سمجھا دیو

راجا سنگھ دیو کے ایک جانشین نے اپنا وکیل مطلق مقرر کیا۔ آخر میں جب ملک کا نظام
درجہ برہم ہونے لگا تو ۱۳۲۳ء میں شاہ مرزا صاحب نسل الدین شاہ کے نام سے تخت نشین
ہوئے اور اپنا اسکے اور خطیب جاری کیا۔ کیمبرج ہسٹری میں ان کی نسبت لکھا ہے۔
”نئے بادشاہ نے اپنے اختیارات کچھ ادنیٰ کی تھی سے استعمال کیے۔ کشمیر کے
ہندو راجے بڑے ظالم تھے۔ ان کی علانیہ پالیسی یہ تھی کہ رعیت کھاپاں
مسمولی دال روٹی سے زیادہ کچھ نہ رہنے دیا جائے۔ نئے بادشاہ کی حکومت
برل اصولوں پر قائم تھی۔ اس نے بے جا سرکاری نکان اور غیر منصفانہ ٹیکس
بٹا دیے۔ ٹیکس وصول کرنے کے قابل نہ طریقے موقوف کر دیے اور کرنی نکان
پیداوار کے چھٹے حصے پر مقرر کیا۔“

شاہ میر نے کشمیر سے اسلام کے سیاسی تعلقات کی بنیاد ڈالی۔ لیکن اس خطہ
جزیت فخر میں اسلام کے پہلے کامیاب مبلغ حضرت بلال شاہ یا بلبل شاہ تھے۔
خزیرۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ حضرت بلال شاہ کا اصل نام شرف الدین تھا۔ اور اسلام
کشمیر میں ان کی بدولت پھیلا۔ وہ شاہ نعمت اللہ فارسی کے مرید اور ہرودی سلسلے
کے بزرگ تھے۔ ۱۳۲۴ء میں راجن شاہ حاکم کشمیر کے عہد میں وہ کشمیر آئے اور راجا
اور اس کے بہت سے امرا کو مسلمان کیا۔ تفصیل اس کی اس طرح بیان کی جاتی ہے
کہ انھوں نے سرنگر میں آکر شہر کے باہر آب قیام کیا۔ اس وقت تبتی نسل
کے ایک راجا راجن دیو نے ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ خود بوجھ مذہب کا پیرو
تھا، لیکن اس کی طبیعت اپنے مذہب سے مطمئن نہ تھی۔ ملک میں عام طور پر ہندو
مذہب رائج تھا۔ لیکن اس نے شاہ میر کی وجہ سے جو ابھی ایک با اثر درباری تھا۔
اسلام سے شناسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بوجھ مذہب چھوڑ کر کوئی دوسرا
مذہب اختیار کرے۔ بہت سوچ سوچ کر یک رات اس نے فیصلہ کیا کہ کل
علیٰ الصبار سب سے پہلے جو مجھے قابل عظمت اور مقدس ہستی نظر آئے گی میں اُسی کا
مذہب اختیار کر لوں گا۔ اگلے روز جب وہ اُٹھا اور مغرب کی طرف نظر دوڑائی تو

دیکھ کر ایک بزرگ فرشتہ صُورت، بچھری زمین پر بڑے وقار اور مہم جوئی سے
 نماز ادا کر رہا ہے۔ راجا اسے دیکھ کر بڑا متاثر ہوا۔ پایادہ اس کی خدمت میں پہنچا
 اور اس کے دستِ حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اس کے اہل خانہ
 اور اس کے کبار مسلمان ہوئے اور پھر تو لوگوں کے ٹھٹھکے حضرت بلبل شاہ
 کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور دولتِ اسلام سے فیضیاب ہوتے تھے۔
 جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان کی تعداد دس ہزار بتائی جاتی
 ہے۔ راجا نے آپ کے ایما پر ایک بڑی خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ جو اب بھی
 لشکر بابا بلبل شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی۔
 تواریخ عظمیٰ کے مصنف خواجہ اعظم نے بابا بلبل شاہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ
 نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں غذا اور سروسا مان کے بغیر خوشی سے زندگی
 بسر کروں۔ اور مٹی بدن کے ساتھ روح کے جدا ہونے بغیر رہا ہوا جاؤں،
 اور اس جسم کو ابدال باد تک محفوظ رکھوں۔ لیکن چونکہ یہ سب امور سنتِ نبویؐ کے
 خلاف ہیں۔ میں ان کا ترکیب نہیں ہوتا۔ سنت کی پیروی میرے نزدیک ہزار
 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت کی وفات ۱۳۳۶ء میں ہوئی۔ اس کے چھ سال
 سال بعد راجا شاہ جس نے سلطان صدر الدین کا لقب اختیار کیا تھا، وفات پا گیا
 اور حضرت کے مزار کے قریب دفن ہوا۔

سلطان صدر الدین کی وفات کے بعد ملک میں پھر بد نظمی پیدا ہوئی اور
 جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں۔ شاہ میر صاحب سلطان شمس الدین کے نام سے تخت نشین
 ہوئے۔ انھیں تین چار سال سے زیادہ حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن انھوں نے

لے حال کے بعض بند و مورخین (مثلاً کپڑام اور نرائن کول) نے راجا دیر کے مسلمان
 ہونے کی یہ وجہ دی ہے کہ بلہاموں نے اسے ہندو بنانا منظور نہ کیا۔ (تاریخ کشمیر ص ۸۳)
 ملاحظہ ہو ڈاکٹر مرنی کی تاریخ کشمیر ص ۸۳

اسلامی حکومت کی مستحکم بنیاد رکھ دی۔ اور کوئی دُعا ہی سو سال تک ان کا خاندان اس ملک میں برسرِ اقتدار رہا۔

اسی صدی کے اخیر میں امیر کبیر سید ہمدانی ایران سے کشمیر تشریف لائے۔ آپ بڑے صاحبِ علم بزرگ گزشتہ ہیں۔ اور اسلامی دنیا کی روحانی تاریخ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کی ذات میں جلالی اور جمالی شانیں دونوں موجود تھیں۔ اور مذہب سے واقفیت اور روحانی عز و مرتبت کے علاوہ منتظمانہ قابلیت بھی آپ میں بدرجہ اتم تھی۔ آپ ۱۲ رجب ۱۰۳۷ھ (مطابق ۱۸ اکتوبر ۱۶۲۷ء) کو بمقام بہمن پیدا ہوئے۔ مدظلِ ممالکِ اسلامی کی سیاحت کی مشہور ہے کہ آپ نے ایک ہزار چار سو اولیائے اللہ سے ملاقات کی لیکن آپ کا اصل تعلق کس برصغیر سے تھا، جو سرورِ دیوں کی ایک شاخ ہے ۱۰۶۹ھ میں آپ یران چھوڑ کر سات سو سیدوں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے۔ بادشاہِ وقت آپ کے ساتھ بڑی عقیدت سے پیش آیا۔ اور آپ نے اور آپ کے رفقاء نے بڑی سرگرمی سے اشاعتِ اسلام شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوششوں سے سینتیس ہزار کشمیری دائرہ اسلام میں آئے۔ آپ نے کئی ایک کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً مجمع الاحادیث، شرح سماعی، شرح فصوص الحکم، مراۃ الثائبین، ذخیرۃ المذکر، آپ کی آخری تصنیف امورِ ملکی اور سیاسی مصلحتوں کے متعلق ہے۔ آپ کی اور آپ کے رفقاء کی کوششوں سے اسلام کشمیر میں مستحکم بنیادوں پر قائم ہو گیا۔ آپ کی وفات ۱۰۸۴ھ میں صلح ہزارہ اور بقول بعض کافرستان کے علاقے میں ہوئی۔ لیکن نوح مبارک ترکستان کے

لے آپ نے کشمیر میں بھی بعض سیاسی مداخلت میں دخل دیا۔ مثلاً جب آپ کشمیر میں تشریف لائے تو کشمیر کا بادشاہ احمد کے حاکم سے (جو الملک سے سولہ میل شمال کو ایک پُرانی اور اہم بستی ہے) برسرِ پکار تھا۔ آپ نے محاذِ جنگ پر جا کر دونوں میں صلح کروادی۔
(تاریخ کشمیر زکریا کٹر صوفی)

شہر ختلان میں لے جا کر دفن کی گئی۔

تواریخ اعظمی میں لکھا ہے کہ آپ نے تین مرتبہ ربیع مسکون کی سیر کی۔ اور اس سلسلے میں تین دفعہ کشمیر گئے۔ آخری دفعہ وفات سے مقدر اعرصہ پہلے ۱۲۶۷ھ میں تشریف لائے تھے۔ جب آپ پہلی مرتبہ ۱۲۶۷ھ میں تشریف لائے تھے تو سید محمد خاوری نے تواریخ لکھی ہے۔

سیر اقلیم سبجہ کرد نکو	میر سید علی شیر ہمدان
اہل آن شہر را ہدایت جو	شد مشرف مقدم کشمیر
یابی از مقدم شریف و	سال تواریخ مقدم اورا

اس وقت آپ کے ساتھ سات سو سادات عظام تھے کشمیر پہنچ کر آپ نے علامہ علی بن ابیہ میں قیام کیا۔ پانچ وقت کی نماز دریا کے کنارے جہاں اب آپ کی خانقاہ ہے، ادا فرماتے اور خلقت کو ارشاد و ہدایت سے فیضیاب کرتے۔ بادشاہ وقت سلطان قطب الدین آپ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا اور آپ کا بڑا ادب کرتا۔ اس نے ایک خلاف شرع حرکت کر رکھی تھی۔ یعنی دو خواہرانِ حقیقی کو اپنے نکاح میں لے آیا تھا۔ حضرت کے ارشاد پلاس نے اپنی غلطی کا ازالہ کیا شروع شروع میں ہندوانہ لباس پہنتا تھا۔ حضرت کے ارشاد پر اسے ترک کیا۔ اور اسلامی ممالک کا لباس اختیار کیا۔ مرزا حیدر نے تواریخ رشیدی میں لکھا ہے کہ حضرت نے کشمیر میں چالیس روز سے زیادہ قیام نہیں کیا۔ اور تواریخ اعظمی کی نسبت یہ بیان زیادہ محترم معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت کے کشمیر سے چلے جانے کے بعد آپ کے اکثر رفقا یہیں رہ گئے۔ اور آپ کی خانقاہ کشمیر میں، شاعت اسلام کا سب سے بڑا مرکز بن گئی۔ علامہ اقبالؒ آپ کی نسبت لکھتے ہیں۔

دست او معمار تقدیر الم	سید سادات سالارِ عجم
ذکر و فکر زود و دمان او گرفت	تاغزالی درس اللہ ہو گرفت
میردرویش و سلاطین را مشیر	مرشد آں خطہ ملین و نظیر

آفرید آن مرد ایران صغیر باہنر ہائے غریب و دلپذیر
 امیر کبیر سید ہدائی کے جو خلفا کشمیر میں بس گئے، اور یہیں وفات پا کر دفن
 ہوئے، کئی تھے۔ ان میں سے ایک میر سید حسین سمٹائی تھے، جنہیں حضرت نے
 کشمیر آنے سے پہلے دریافت حالات کے لیے بھیجا تھا اور ان کی طرف سے اطلاع
 آنے پر خود تشریف لائے تھے۔ ایک رفیق سفر فتح سلیمان کشمیری تھے۔ وہ امر
 ہند میں سے تھے۔ مسلمان ہو کر قرآن مجید حفظ کیا۔ لیکن ترک مذہب کی وجہ
 سے ان کے عزیز و اقارب ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں سخت پریشان کیا۔
 چنانچہ وہ برگشتہ ہو کر بمقام کولات حضرت امیر کبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
 ان کے ہمراہ رہنے لگے۔ جب حضرت کشمیر تشریف لائے تو وہ بھی ساتھ تھے
 اور چونکہ اب کشمیر میں حالات بہتر ہو گئے تھے، یہیں اقامت پذیر ہو گئے۔ ایک
 ور خلیفہ محمد کاظم صاحب المشہور بر سید قاضی تھے، جن کی تحویل میں حضرت
 امیر کبیر کا کتب خانہ تھا۔ انھوں نے علاقہ تالپور میں اشاعت اسلام کی اور
 وہاں کے باشندوں کو مسلمان کیا۔

حضرت امیر کبیر کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی کئی سو
 ہزار روپوں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے۔ اور باہر سال تک رہ کر بقول بعض باہر سال
 تک اشاعت اسلام میں سرگرم رہے۔ حاکم وقت سلطان سکندر مجتبیٰ ان کا بڑا
 متعقد تھا۔ اور وزیر شاہ سنا بھٹ بھی جو آپ کی آمد کے بعد مسلمان ہوا اور ملک
 سیف الدین کے لقب سے لقب ہوا۔ آپ کا بے حد پاس کرتا تھا۔ اس نے آپ سے
 اپنی بیٹی بیباہ دی تھی۔ آپ نے بادشاہ کے ایما پر کئی کتابیں لکھیں۔ ایک علم
 کھنوت میں ہے۔ ایک رسالہ شرح منطق ایک رات میں ختم کیا۔ تذکرہ نگار لکھتے
 ہیں کہ آپ کے زمانے میں احکام شرع کشمیر میں اس طرح نافذ ہوتے تھے کہ ملاح بالزہر
 اس خلیفہ میں باطل نہ تھا اور نہ بت بھی دروازہ شاہی کے سوا کہیں نہ جاتی تھی۔ ۱۳۹۷ء
 میں اپنے خطہ کشمیر کو خیر باد کہا۔ اور حج کے لیے روانہ ہوئے۔ رخصت کے وقت اپنے

ہو شاہ کو اساعت اسلام کی تاکید فرمائی۔ حج سے واپسی کے بعد آپ ختلان چلے گئے جہاں آپ کے دلہن گوار کا مزار تھا۔ اور وہیں وفات پائی۔

سلطان سکندر بت شکن کے زمانے میں بُت خانوں کے انہدام اور ہندوؤں بالخصوص برہمنوں کی ایندڑی میں جو اہتمام ہوا، اس کا باعث اس کے وزیر سنہا بھٹ کی ذات تھی۔ وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ اور عام نو مذہبیوں کی طرح اس کے دہن میں نئے مذہب کے لیے خاص جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ ترک مذہب کی بنا پر اسے اسخ الاعتقاد ہندو نصرت و حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ اس کے دل میں بھی ان کے خلاف غصے اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوا۔ سے اپنے قلم مذہب کی کئی رسمیں بھی سخت غیر منصفانہ معلوم ہوتی تھیں۔ بالخصوص یہودیوں کو مردہ شوہروں کے ساتھ جبراً زندہ جلا دینے کی رسم۔ اس نے سے مٹا دینے کا فیصلہ کیا اور ان لوگوں کو ملک بدر کر دیا جبر یہ رسم نہ چھوڑتے تھے۔

سلطان سکندر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلطان علی شاہ تخت نشین تھا۔ اس کا وزیر بھی سنہا بھٹ تھا۔ اس لیے اس کے زمانے میں بھی یہ آئین جاری رہے۔ لیکن اس نے چار پانچ سال کی حکومت کے بعد تخت و تاج اپنے چھوٹے بھائی شادی خان کو تفویض کیا جو بالآخر جاجسرتھ خان لکھنؤ کی مدد سے ۸۲۶ھ میں سلطان زین العابدین کے نام سے خود مختار بادشاہ ہوا۔ اس نے سلطان سکندر اور سنہا بھٹ کے سب قوانین بدل دیے۔ جو لوگ ملک بدر تھے تھے، انھیں واپس بلالیا۔ جزیہ ترک کر دیا۔ اور گاوڑ کشی کی بھی ممانعت کی بلکہ یہودیوں کو زندہ جلاسنے کی اجازت بھی از سر نو دے دی۔ برہمن اور دیگر ہندو جو سکندر کے عہد میں دکھاوے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، پھر اپنے پرانے مذہب پر آگئے۔ اور ان سے کسی طرح تعرض نہ کیا گیا۔ سلطان زین العابدین کو کشمیر کا اکبر کہتے ہیں۔ اور اس کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ وہ قابلیت اور اہل حق میں اکبر سے بڑھا ہوا تھا۔ اس نے اکبر کی طرح ایک نیا مذہب جاری کر کے

مسلمانوں کو برگشتہ نہیں کیا۔ اور باوجودیکہ اس نے ہندوؤں سے انتہائی رواداری اور دلجوئی کا سلوک کیا، مسلمانوں نے اس کی مخالفت نہ کی۔ اس کے زمانے میں علم و فن اور شعرو سخن کو بڑا فروغ ہوا۔ کشمیر کی مشہور تاریخ راج ترنگنی تصنیف ہوئی۔ بادشاہ تہمتی، فارسی، کشمیری، ہندی اور دوسری زبانوں کا ماہر تھا۔ اور اس نے تصنیف و تالیف کو بڑی تقویت دی۔ سوم نام ایک کشمیری نے جو کشمیری زبان کا شاعر اور علوم ہندیہ میں ماہر تھا۔ اس کے حالات میں ایک مفصل کتاب لکھی ہے۔ اور بودی بھٹا نے موسیقی کی ایک کتاب بادشاہ کے نام پر محنوں کی سلطان حسین العابدین بادلن برس تک برسر حکومت رہا۔ اور بالآخر ۴۷۲ھ میں فوت ہوا۔

سلطان زین العابدین کے عہد حکومت میں رواداری اور مذہبی آزادی کا دور دروز تھا لیکن اناعت مسلمہ کا کام اس زمانے میں بھی بند نہ ہو۔ ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی کشمیر کی تاریخ موسومہ کشمیر میں لکھتے ہیں کہ راجپوتوں کے دو بڑے قبیلے جو بارہمولہ اور کوہاڑ کے درمیان دریائے جلم کے کنارے پر آباد ہیں، سلطان زین العابدین کے عہد حکومت میں مسلمان ہوئے۔ (صفحہ ۸۰) واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی ہمدانی اور ان کے صاحبزادے اور رفقاءے کار کی سرگرمیوں نے کشمیر میں ایک روحانی ہچل پیدا کر دی تھی۔ اور اب مقامی اولیا اور مبلغین کا ایک ایسا گردہ برسر کار آیا، جنہیں بابا یا مسلمان رشی (یا رشی) کہتے تھے۔ یہ لوگ نہایت سادہ زندگیاں بسر کرتے اور ہندو و مسلمان دونوں انہیں نگہ احترام سے دیکھتے۔ ان میں سے زیادہ شہرت شیخ نور الدین نے پائی۔ جنہیں ہندو و خندہ رشی کہتے ہیں۔ اور جن کی نسبت بابا داؤد خاکی نے لکھا ہے

شیخ نور الدین رشی، پیر جمع ریشیاں   نہ ہرے خوش بو باقی داشت بسیار شغال
بود یا تجرید و تفرید اہل صوم و ہر نیز   تارک لحم و فصل شیر و عسل بسیار اسل
صاحب کشف و کرامت بود و خلق خوب شست   ہم اویسی بود گفت این داؤدی صاحب مقل
شیخ نور الدین کے والد یا سمن رشی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ

نور محمد ۱۲۷۱ھ میں پیدا ہوئے۔ اور سلطان نذیر العابدین کے عہد حکومت میں ۱۲۸۳ء میں وفات پا گئے۔ آپ کشمیر کے سب سے بڑے ولی سمجھے جاتے ہیں۔ اور جب انیسویں صدی کے آغاز میں کچھ عرصہ کے لیے کشمیر میں افغانوں کی حکومت قائم ہوئی تو کشمیر کے گورنر عطا محمد خان نے ان کی وفات کے کوئی چار سو سال بعد ان کے نام کے سکنے ہوائے۔

سلطان نذیر العابدین کی وفات کے بعد کشمیر میں بڑی کھلبلی مچی۔ ۱۲۸۷ء میں عراق سے میر نور بخش کا مرید شمس الدین کشمیر میں آیا۔ اور اس ملک میں نور بخش عقائد کی اشاعت شروع کی۔ ابتدا میں سختی نے اس پر بڑا اعتماد کیا۔ اس کے مریدوں کے لیے دیہات وقف ہوئے اور خانقاہیں رہنے لگیں۔ یہ لوگ میر نور بخش کو ہمدانی آخر الزمان سمجھتے ہیں۔ اور باقی اکثر عقیدوں میں شیعوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تھوڑے عرصے میں چاک قوم کے لوگوں نے جو بعد میں کشمیر کے حکمران ہوئے یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اور کشمیر میں اس شیعہ رشتی مسئلے کا آغاز ہوا۔ جس نے بعض اوقات بڑی تلخ صورت اختیار کر لی۔ آخر میں اس ملک میں شیعوں کی ایک کثیر تعداد ہو گئی۔ لیکن شیعوں نے فقط رشتی مسلمانوں میں ہی اپنے خیالات کی تلقین نہیں کی بلکہ ہندوؤں میں بھی بڑے جوش سے اپنے عقائد پھیلانے لگے۔ میر شمس الدین کی نسبت مشہور ہے کہ انھوں نے ایک ایک دن میں بیس بیس ہزار ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اور بہت سے ہندو شیعہ مبلغین اور حکام کی بدولت پہلے پہل مسلمان ہوئے۔

۱۵۸۶ء تک کشمیر حکومت دہلی کے اثر سے آزاد رہا۔ لیکن جب شیعہ مہکون نے شیعوں پر کثرت سے مظالم شروع کیے تو بہادر شاہ دہلی شیخ یسویب صیرفی وغیرہ کا ایک وفد اکبر کے پاس فریاد لے کر گیا۔ اور اکبر نے اسی سال یہ ملک فتح کر کے اسے مقبوضات مغلیہ میں داخل کیا۔

۱۵۸۶ء میں اکبر کی تدبیر نور الدین میں نور بخشوں کو شیعہ بنایا گیا ہے۔

توسیع اسلام

جس طریقے سے اسلام پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں پہنچا اس کا مختصر خاکہ ہم نے گزشتہ اوراق میں پیش کر دیا۔ بعض مغربی اہل قلم نے، جن کی آنکھوں پر تعصب نے پردے ڈال رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سرزمین میں مسلمان بادشاہوں نے بزورِ شمشیر اسلام پھیلا یا۔ ڈاکٹر طائی کس نے بھی اندین اسلام میں دینی زبان میں اس کی تائید کی، لیکن اس کی تردید کے لیے فقط اتنا بتا دینا کافی ہے کہ دہلی آگرہ لکھنؤ احمد نگر اور احمد آباد وغیرہ کے نواح میں جو صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت کے مرکز رہے۔ آج بھی مسلمانوں کی تعداد دس پندرہ فی صدی سے زیادہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر مسلمان بادشاہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلاتے تو سب سے زیادہ مسلمان انھیں علاقوں میں ہوتے!

خطہ پاک و ہند میں مسلمانوں کی آبادی بیشتر دو علاقوں میں ہے شمال مغرب (یعنی مغربی پاکستان) اور شمال مشرق یعنی (مشرقی پاکستان) میں۔ شمال مغربی گروہ کے متعلق مسٹر وائل سابق کنوٹسٹ جنرل مدراس نے ”روٹری کلب مدراس“ کے سامنے ایک تقریر میں کہا کہ:-

”سرحد اور پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے۔

یہ صوبے ان اسلامی ممالک سے قریب تر ہیں جو ہندوستان کی مغربی سرحد پر

واقع ہیں۔ اور سب سے پہلے مسلمان ہیں آئے اور رہے۔“

شمال مشرقی گروہ کے متعلق وہ کہتے ہیں:-

”بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ کیا ہے۔ یقیناً اسلامی حکومت کا

نتیجہ نہیں۔ کیونکہ اگر اس کی وجہ یہ ہوتی تو صوبہ جات متحدہ اور دہلی میں جو

صدیوں اسلامی حکومت کا مرکز رہے، مسلمانوں کی زیادہ ہوتی۔ بنگال میں

مسلمانوں کی جو اکثریت ہے سے اسلامی فتوحات یا اسلامی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خاص قدرتی اسباب کا نتیجہ ہے اور انگریزی حکومت کے مختصر زمانے ہی میں رونما ہوئی میرا ۹۲۱ء میں مسلمان (مختار) بنگال کی کل آبادی کا پچھن فیصدی تھے۔ اور ہندو ۷۱ فیصدی ۱۸۸۱ء میں جب پہلی مرتبہ مردم شماری ہوئی تو مسلمان ۴۹۶۷ فیصدی تھے۔ اور ہندو (۴۸۰۹) فیصدی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ۱۸۸۱ء میں ہندو کل آبادی کے پچاس فیصدی سے زیادہ ہوں گے۔ اور اسلامی حکومت کے دور میں یقیناً ان کی اکثریت ہوگی۔ محکمہ مردم شماری بنگال کا سپرنٹنڈنٹ لکھتا ہے ”بنگال کے ہندو اپنی انتہائی تعداد کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں۔ اور بہت جلد ان کی آبادی میں کمی شروع ہو جائے گی۔ اس کے برعکس مسلمان آبادی بڑھتی جائے گی۔“

اگر بغور دیکھیے جائے تو مسلمانوں کی توسیع کی اہم وجہ اشاعت اسلام اور دوسرے اسباب سے زیادہ وہ قدرتی حالات ہیں جو بنگال، برما، آسام وغیرہ میں بہت نمایاں ہیں، امپیریل گزٹیر میں اس مسئلے پر نہایت وضاحت سے لکھا ہے۔

”ہاموم سلام لوگوں کے تبدیل مذہب سے اتنا نہیں بڑھا جتنا اپنی قدرتی قوت نمونے۔ مشرقی بنگال میں جہاں مسلمانوں کی تعداد گزشتہ بیس سال میں اتنی لاکھ سے ایک کروڑ ساڑھے بارہ لاکھ ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اور قوموں کی بہ نسبت بہتر طور پر خراب سب دنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان گوشت خور ہے۔ اور اپنے ہندو ہمسایوں کے مقابلے میں زیادہ مقوی غذا کھاتا ہے۔ وہ بیواؤں کی شادی کا حامی اور کم عمر بچوں کی شادی کا مخالف ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا کنبہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں تک جبراً مسلمان کرنے کا تعلق ہے۔ ابتدائی مسلمان بادشاہوں کی اپنی حالت اتنی غیر مستحکم تھی کہ وہ مذہب کی عام اشاعت نہ کر سکتے تھے۔ شروع شروع میں مغل بادشاہ بھی مذہبی

معاہلات سے بے تعلق تھے۔ اور اپنی لڑائیوں اور انتظامی معاہلات میں اتنے مشغول تھے کہ اثرِ عمتِ مذہب پر ابھی طرح توجہ مبذول نہ کر سکتے تھے۔ ان کی حکومت بہت حد تک راجپوت راجاؤں کے تنہات پر قائم تھی۔ اور ان راجپوتوں نے جن سے انھوں نے شادیاں کیں شاہی خاندان میں ہندو اثرات داخل کر دیے اور ہندو مذہب کے متعلق رولورسی بڑھادی۔

اس قدرتی نشوونما کے علاوہ اسلام کی توسیع کا ایک بہت بڑا سبب اسلامی مساوات تھی جو بالخصوص بیچ ذاتوں کے لیے آزادی اور ترقی کا پیغام تھی۔ اس سلسلے میں ہم بنگال سے متعلق آرنلڈ کی رائے دہج کر چکے ہیں۔ وہ اگر بیچ ذاتوں کے ان افراد کی فہرست مرتب کی جائے جو اسلام لانے کے بعد فوجوں کے سردار یا صوبوں کے حاکم ہوئے اور جن کی صلی ذات لمبوں فارسی خاندانوں اور ناموں میں چھپ گئی ہے تو اسلام کی اشاعت کی ایک اور اہم وجہ معلوم ہو جائے گی!

نوٹ

اگلے صفحے پر ہم پاک و ہند کا ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس میں زمین وسطی کے مشہور مقامات اور ان آزاد حکومتوں کی حدود سمجھنے میں مدد ملے گی جو نویں صدی ہجری کے آخر میں برسرِ اقتدار تھیں۔

ہندوستان ازمینہ وسطی میں

آزاد حکومتیں اور مشہور مقامات

۱۵۲۶ء

دورِ نفوذ و تربیت

(خاندانِ تغلق - سادات اور لودھی خاندان کا عہدِ حکومت)
 ۱۳۳۱ء سے ۱۵۲۶ء تک

دورِ نفوذ و ترویج

تاریخی ادوار کی ترتیب کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے۔ واقعات مورخین کی سہولت نہیں دیکھتے اور اس طرح نہیں پیش آتے کہ ایک مقام پر پہنچ کر ان کی زد کا رخ یکایک بدل جائے یا ایسا معلوم ہو کہ گویا ایک دروازہ بند ہوا اور دوسرے کے کواٹر کھل گئے۔ بلکہ عام طور پر تبدیلی حالات نہایت آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اور ایسا وقت تو زو کا رخ ایک ہی قرن میں آگے پیچھے دیکھیں یا پھر ہوا بہتا ہے۔ اندریں حالات واقعات کو کسی منضبط صورت میں اور جڈاگانہ ادوار کے تحت پیش کرنے میں کسی الجھنوں کا پیدا ہو جانا ناگزیر ہے۔

مثلاً موجودہ دور کو ہم نے عام مورخین کی روش کے مطابق خاندانِ خلجی کے اختتام اور خاندانِ تغلق کے آغاز سے شروع کیا ہے لیکن جو رجحانات اس دور کو گزشتہ دور سے ممتاز کرتے ہیں (یعنی سلطنتِ دہلی کی کمزوری۔ صوبوں کی خودمختاری، ملک کے دور دراز حصوں میں اسلامی تہذیب و مذہب کے مرکزوں کا قیام۔ دہلی میں صوفیہ اور تصوف کی سر بازار می اور فقہ اور علمِ شریعت کا فروغ) سب اس دور کے شروع ہوتے ہی برسرِ کار نہیں آگئے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خاندانِ تغلق کے پہلے بادشاہ سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات تک جو وسعت اور مرکزی استحکام حکومتِ دہلی کو سلطان علاء الدین خلجی نے عطا کیا تھا وہ پوری طرح برقرار تھا۔ اور بادشاہ دہلی کا مغرب میں سندھ، مشرق میں بنگالہ اور جنوب میں معبر تک رداں تھا۔ دہلی کے سبب بااثر صوفی حضرت سلطانِ مشائخ بھی زندہ تھے۔ ظاہر ہے کہ معنوی حیثیت سے اس زمانے کو محمد بن تغلق یا اس کے جانشینوں کے عہدِ حکومت سے کوئی متعلق نہیں، لیکن چونکہ ایک خاندان کے پانچ سال کو ایک

دور میں شامل کرنا اور باقی سو سال کو دوسرے دور میں بے ترتیبی اور ناظرین کی پریشان خیالی کا باعث ہوتا۔ اس لیے ہمیں غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت کا ذکر بھی اس خاندان کے باقی افراد کے ساتھ کرنا پڑا ہے۔

سلطان غیاث الدین تغلق کا جانشین محمد بن تغلق ہوا جس کے عہد میں جاجا بنادیں ہوئیں۔ اور ملک کے کسی صوبے دہلی کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد فیروز تغلق بادشاہ ہوا جو کئی نیک کاموں کے لیے ملک کی تاریخ میں ممتاز ہے۔ لیکن حکومت دہلی کی روز افزوں کمزوری کو وہ بھی نہ روک سکا۔ اور اس کے بعد تو گویا ایک سیلاب آگیا جس میں تیمور کے حملوں اور خاندان سادات کی کمزوری کی وجہ سے دہلی کا رہا سہا اقتدار جاتا رہا۔ اس کے بعد لڑھیوں اور پھر مغل بادشاہ بابر نے دہلی کا اقتدار بڑھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے زمانے میں موافق اور منی لاف ہر طرح کے اثرات کا فرما تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات سے اکبر کی فتوحات تک حکومت دہلی کو وہ وسعت اور استحکام نصیب نہیں ہوا جو اسے سلطان علاء الدین خلجی اور سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت میں حاصل تھا۔

ان دو صدیوں میں ملک کے کئی صوبے خود مختار ہو گئے۔ بعض میں مسلمان بادشاہوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ بعض میں ہندو اجاڑوں نے۔ ایک لحاظ سے تو یہ ملک کے لیے مضر ثابت ہوا۔ کیونکہ مرکزی حکومت کی کمزوری سے ملک میں بد نظمی پھیل گئی اور منگول حملہ آور جن کا شاہان دہلی نے کامیاب مقابلہ کیا تھا، تیمور کے زیر قیادت دہلی تک آ گئے۔ لیکن دہلی کی کمزوری سے ملک کے دوسرے حصوں کو فائدہ بھی پہنچا۔ غیر محفوظ قدرتی آمدورفت کی بنا پر شاہان دہلی کے لیے ملک کے دور دراز حصوں میں امن قائم رکھنا مشکل تھا۔ لیکن جب گجرات، دکن، بنگال اور دوسرے صوبے خود مختار ہو گئے تو ان کے حکمرانوں کے لیے محکوم علاقوں کا انتظام نسبتاً آسان تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں ان صوبوں نے بہت ترقی کی۔

تہذیب و تمدن کو بھی ان حالات سے فائدہ پہنچا۔ پہلے اسلامی تہذیب و مذہب کا مرکز صرف دہلی تھا۔ اب احمد آباد، جو نپور، گجرات، احمد نگر اور دوسرے شہر بھی اسی طرح کے مرکز بن گئے۔ اور اسلامی تہذیب اور مذہب کی اشاعت زیادہ باقاعدہ اور موثر طریقے سے ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بیچ مختلف جگہوں پر پورے گئے تھے۔ انھوں نے جڑ پکڑ لی۔ اور ہندوستان میں اسلامی تہذیب و تمدن کا وہ درخت نشوونما پانے لگا جس کے ثمرات آج ہمیں نظر آرہے ہیں۔

سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات اور محمد بن تغلق کی تخت نشینی سے جو تغیر و تبدل ملک کی سیاسی حالت میں ہوا، اس سے زیادہ انقلاب ملک کی روحانی حالت میں حضرت سلطان المشائخ کی وفات سے ہوا۔ اب ملک یا کم از کم دار الخلافہ میں صوفیہ کا عہد زریں ختم ہو گیا۔ ان کے جانشین حضرت چراغ دہلی زہر و قہر کے انصاف و شکی اور ٹھوس روحانی خدمات میں اپنے مُرشد سے نیچے نہ تھے، لیکن انھیں یا دہلی کے کسی اور بزرگ کو وہ شاہانہ سطوت اور وقار نصیب نہیں ہوا، جو حضرت سلطان المشائخ کے حصے میں ودیعت ہوا تھا۔ معاصرانہ تاہم بخوبی سے بخوبی نظر آتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ دربار شاہی کے مقابلے میں دوسری بارگاہ تھی، جہاں حوام و امرا کسی خدشہ حکومت سے نہیں بلکہ ارادت و عقیدت کے جذبات سے متاثر ہو کر سر جھکاتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ کا اتنا اثر تھا کہ سلطان علاء الدین خلجی جیسے جابر بادشاہ ان سے خم کھاتے تھے اور ان کی خواہش کا پاس کرتے تھے۔ بعض بادشاہ اور شہزادے تو ان کے عقیدت مند مرید تھے۔ یہ سلسلہ ان کی ذات کے ساتھ ختم ہو گیا بلکہ آخری ایام میں خود انھیں سماع کے لیے ایک مذہبی مجلس میں جواب دہ ہونا پڑا۔ ان کے بعد جو دور آیا، اس میں صدر نشین حضرات صوفیہ نہ تھے۔ اور نہ ہی کسی بزرگ کو یہ احترام حاصل ہوا کہ وہ ایک لحاظ سے حکومت ظاہری پر عینی فروغ پالے۔ بلکہ تصوف کو شرع اور حکومت وقت کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ اس کے کئی اسباب تھے۔ علوم اسلامی کی زیادہ اشاعت

سماع اور اس طرح کے اخلاقی مسائل کے متعلق صحیح شرعی نقطہ نظر عوام کے سامنے آگیا۔ وراہ فقہاء ہی نہیں بلکہ اہل علم عوام بھی صوفیہ پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ اس کے علاوہ حضرات صوفیہ میں کئی ایسے بزرگ پیدا ہوئے جنہوں نے طریقت کو شریعت کا پابند کرنے کی ضرورت بتائی۔ اور حضرت سلطان حسن کے اپنے جانشین حضرت چراغ دہلی نے نئے مذاق کی ترویج میں بڑا حصہ لیا۔ اس کے علاوہ سلطان محمد تغلق نے حضرات صوفیہ کے خلاف جو ظلم و ستم کا ہاتھ اٹھایا اور ان کا نور توڑنے اور شیرہ منتشر کرنے کے لیے جو مسلسل کوششیں کیں ان سے بھی تصوف کو نقصان پہنچا۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے زمانے تک اسے دہلی میں جو فروغ حاصل تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔

جس طرح مرکزی حکومت کی کمزوری کا یہ نتیجہ ہوا کہ دہلی اُجڑ گئی۔ اور احمد آباد جو نوپور اور گلبرگ آباد ہو گئے۔ اسی طرح اس دور میں سلطان محمد بن تغلق کی پالیسی، تیمور کے حملے اور دوسرے سیاسی اثرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب و روحانیت کی شمعیں دہلی میں گل ہو کر خاک کے دوسرے حصوں میں روشن ہوئیں۔ چنانچہ حضرت چراغ دہلی کے وصال سے حضرت خواجہ بانو باللہ کی آمد تک دہلی غیر معمولی شخصیتوں سے خالی رہی۔ اور ان دو صدیوں میں وہاں ایک بھی بزرگ ایسا نہ ہوا جسے بگالہ کے حضرت نور الحق قطب العوام قدس سرہ کشمیر کے امیر کبیر سید علی ہمدانی سلمہ رحمہ کے حضرت شاہ جلال مجدد گلبرگ کے حضرت گیسو دراز۔ اور ج کے حضرت محمد قاسم جہانیاں یا جو نوپور کے سید محمد ہمدی کے مقابلے میں پیش کیا جاسکے۔ لیکن جیسا کہ ہم مہذب و تمدن کے ذکر میں کہہ چکے ہیں، اطراف ملک میں ان ہستیوں کے کار فرما ہونے سے ایسے گراں بہا کام سرانجام پا گئے، جو دہلی کی مجلسوں میں بھی نہ ہو سکتے تھے۔ ہندوستان کے بعض صوبوں مثلاً کشمیر اور آسام میں تو اسلام پہلی مرتبہ اسی زمانے میں داخل ہوا۔ اور دوسرے صوبوں مثلاً بنگال اور مغربی پنجاب اور سندھ میں اسے استحکام نصیب ہوا۔

سُلطان غیاث الدین تخلق

نئے دور میں پہلا بادشاہ سلطان غیاث الدین تخلق تھا جو اسلامی ہندوستان کی سب سے

مایدان ہستیوں میں شمار ہونے کے لائق ہے اور جو نہایت نازک صورتِ حالات میں برسرِ اقتدار رہا۔

ہم لکھ چکے ہیں کہ خاندانِ خلجی کا آخری بادشاہ اپنے نو مسلم غلام خسرو کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ خسرو نے ناصر الدین خسرو خاں کا لقب اختیار کر لیا اور تاجِ شاہی سر پہ رکھا۔ اس کا لقب اور نام مسلموں کا تھا لیکن وہ دل سے مسلمان نہ تھا۔ وہ اپنے جو پرواہ ہم قوم اس نے گجرات سے منگوا لئے تھے وہ تو نام کے بھی مسلمان نہ تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کے لیے جینا حرام کر دیا۔ مسجدوں کی محرابوں میں بُت رکھوا لئے جاتے۔ اور کلامِ مجید کے نسخوں کو اور پتے رکھ کر خسرو کے بندو سامتی انھیں مندر چھوں کی طرح استعمال کرتے۔ یہ وقت اسلام کے لیے بڑا نازک تھا۔ کیمبرج بھٹری میں لکھا ہے :-

”اسلام کو اس وقت ایک سرپرست کی بلندی ضرورت تھی۔ خسرو کی مددِ عجا میں ایک بھی ایسا نہ تھا جس کا اسلام سے نام نہ ہو۔ اور بعض نے تو اسلام اختیار ہی نہ کیا تھا۔ وہ دربار میں علانیہ بت پرستی ہوتی اور مذہبِ اسلام کی توہین کی جاتی۔ مسلمان مورخین ان واقعات کا بڑے - رخ اور افسوس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی۔ یا انھیں مسمار کیا جاتا اور اسلام کی مقدس کتابیں کر سید اور اسٹولوں کی طرح بیٹھنے کے لیے استعمال کی جاتیں۔“

بدایونی بھی ان واقعات پر آنسو بہا کر لکھتا ہے: ”ہندو براغلب دیار کا مگر دکا میاب شدند و سیلِ خرابی بر اہلِ اسلام شبنم آورد۔“ غیاث الدین برنی جو اس زمانے میں زندہ تھا لکھتا ہے کہ خسرو کا مقصد شمالی ہندوستان میں نئے سرے سے ہندو اقتدار قائم کرنا تھا۔ ”دس ایامِ غلاں و خسراں کہ شکارِ کفرانہ غلبہٴ ہندواں

بلندی می گرفت و شوکت و قوت پر دہراں بریز دینے لگشت۔ ہندوؤں تمامی بلاد
ممالک اسلام بفلک سے زورند و شادیاں سے گردند و نظر سے داشتند کہ باز دہلی
ہندوانہ شود و مسلمانان دفع و معطل گردد۔ (ص ۴۱۲)

ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایسا نازک وقت تھا جو انہیں سلطنت
دہلی کے آغاز سے اب تک کبھی پیش نہ آیا تھا، لیکن ایک خدا کا بندہ اٹھا اور پشتر
اس کے کہ فتنہ جڑ پکڑے، اُس نے اس کا قلع قمع کر دیا۔ غازی ملک فخر الدین جو
جو بعد میں سلطان خیاث الدین تغلق کے نام سے بادشاہ ہوا۔ ایک متدین مسلمان
اور خلجی آقاؤں کا وفادار خادم تھا۔ خسرو خاں کی اسلام کش پالیسی اور ان مظالم سے
جو اس غاصب نے خلجی خاندان کے سپہ سالاروں پر توڑے۔ اسے بڑا رنج ہوا اور اس
نے ظلم کا قلع قمع کرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ غازی ملک راز شنیدن اس خبر متوجس
عرق غیرت اسلام و حمیت ناموس دہلی نعمت خویش در حرکت آمد و کمر بستہ بر انتقام
گرفتہ بر میان جان بست۔ اس نے اطراف و اکناف کے مسلمان رؤسا کو پیغام
بھیجے کہ ان سے مدد چاہی لیکن نے تو ذاتی مصلحتوں کو فریضہ قومی پر مقدم سمجھ کر
ساتھ نہ دیا۔ لیکن دوسروں نے فوجیں بھیجیں جنہیں ساتھ لے کر غازی ملک سلطنت
کی طرف روانہ ہوا۔ تھانیر کے قریب پہلا بڑا معرکہ ہوا۔ دہلی کی فوج نے کوئی دو ہفتہ
سال بعد پھر "نارائن" کے نعرے لگائے۔ لیکن باوجود کثرت کے خسرو کی فوج
کو شکست ہوئی۔ اور غازی ملک نے دہلی کا رخ کیا تمام مسلمان موخین اس وقوعہ
پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بدایینی لکھتا ہے: "در اقل حملہ نسیم ظفر بر لشکر اسلام وزیر
و علم کفر نگونسار شد" فرشتہ غازی ملک کے کوچ کا ذکر کر کے لکھتا ہے:

مسیحا یار خضرش ہر کاب و ہمعناں ہوئے

فغانی آفتاب من بدیں اعزاز می آید

دہلی کے باہر دوسری لڑائی ہوئی۔ سپاہیوں کو لڑائی پیر آمادہ کرنے کے لیے
خسرو نے شاہی خزانے کے منہ کھول دیے۔ انھیں تین تین چار چار سال کی تنخواہ

پیشگی دی۔ وہ جان توڑ کر لڑے۔ لیکن غازی ملک کی شاندار قیادت کام آئی۔
 خسرو کو ابتدائی کامیابی کے باوجود شکست فاش ہوئی۔ اور دہلی اور اس کا گرد
 نواح اس کے ساتھیوں سے پاک ہو گیا۔ برنی لکھتا ہے فتنہ با فرو نشست
 درجہان نور اسلام درآمد و مسلمانی از سر تازہ گشت دشعار کفر در زمین فرو رفت و
 خاطر با جمع شد و دلہا آسودہ گشت۔

غاصب خسرو کو آفاکشی کی سزا دینے کے بعد غازی ملک نے خلیجی خاندان
 کے وارثوں کی تلاش کی اور جب اسے پتا چلا کہ خسرو نے اس خاندان کا بچہ بچہ
 قتل کروا دیا ہے تو علماء کے اہرام پر خود تخت نشین ہوا۔ امیر خسرو نے قصیدہ
 لکھا۔

حامی اسلام، تخلق شاہ کریم سلما جرخ میر و تافک زنگونہ دیں پر و کشید
 غازی ملک جس سے تخلق خاندان شروع ہوتا ہے، غریب والدین کا چشم و چراغ
 تھا۔ لیکن اپنی ذاتی قابلیت اور فہم و فراست کے بل بوتے پر ترقی کر تا گیا۔ پاکپٹن
 میں جہاں بابا فرید کا مزار ہے، ایک روایت مشہور ہے کہ جب غازی ملک
 چھوٹا سا بچہ تھا تو بابا صاحب کے ہمسایے میں رہا کرتا تھا۔ بابا صاحب نے اسے
 دُعا دی۔ اور اس کی برکت سے وہ بڑھتا بڑھتا تخت شاہی تک پہنچا۔ اس
 زمانے میں حضرت بابا صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن غازی ملک نے اپنی
 عقیدت کے اظہار کے لیے اپنے ایک افسر بشارت خان کے زیرِ ہدایت بابا
 صاحب کے مزار کے پاس بشارت نامہ لکھوایا۔ جس سے اہالیانِ شہر اور
 زائرینِ مزار کو بڑی سہولت ہو گئی۔ اس روایت کی صحت مشتبہ ہے۔ لیکن
 حضرت بابا صاحب سے سلطان کی عقیدت ضرور قریب قیاس ہے تحصیل پاکپٹن
 میں ایک قصیدہ قبول ہے، اس کی بابت سرکاری گزٹ میں ہے کہ یہ قصیدہ سلطان
 غیاث الدین تخلق نے اپنے ایک افسر ملک قبولہ کی معرفت اس زمانے میں
 آباد کیا، جب وہ حضرت بابا فرید کے مزار کی زیارت کے لیے پاکپٹن جا رہا تھا۔

س کے سدود سے سہرو بھی بزرگوں سے بھی عقیدت تھی۔
 شروع میں سلطان تغلق ایک سوداگر کے گھوڑے پرانے پر نوکر تھا پھر
 سلطان سعد الدین کے بھائی الخ خان کے پاس پیادوں میں بھرتی ہو گیا۔ وہاں
 سے ترقی کرتا ہوا میرا خود (یعنی سوار فوج کا افسر اعلیٰ) ہوا۔ اور پھر تو اتنی ترقی
 کی کہ مملکت کی سب سے بڑی محکم یعنی متنگلوں کی روک تھام اس کے سپرد ہوئی۔
 اسے مغربی پنجاب میں وہی فرائض داکر نے پڑے جن کی سب آدری کے لیے ملین
 نے اپنے بیٹے خان شہید کو ملتان میں متعین کیا تھا۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ سلطان
 تغلق نے ملتان میں ایک مسجد بنائی تھی۔ اس کے مقصود پر میں نے خود یہ لکھا
 جو یہ بھیجا ہے میں تمار یوں سے اُن تیس دفعہ لڑا ہوں اور ان شکست دی ہے
 اس واسطے میرا لقب غازی ملک ہو۔“

تحت نستین ہونے پر سب سے پہلے جو کام سلطان کو کرنا پڑا وہ بہت المال کی
 دستی تھا۔ خسرو نے بد مبالغہ شاہی خزانے پر جھاڑ دھیر دی تھی۔ سپاہیوں کو
 مہینوں بعد سالوں کی تخریب جنگی مل اور عوام الناس کو قہر میں رکھنے کے لیے
 مشایخ کبار اور با اثر لوگوں میں لاکھوں روپے تقسیم ہوئے سلطان کو اس رقم
 کی بازیابی کا تلخ فرض ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے انتظام سلطنت پر توجہ
 دیا۔ اس کے نفوذ و فسق کا اندازہ اس سے جو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ایشوری پرشوٹو جنہوں
 نے کسی ایسے مسلمان بادشاہ کی نسبت جو اپنے مذہب سے بے پروا نہ ہو
 اپنی تاریخ میں کچھ خیر نہیں لکھا۔ اس کی نسبت رقمطراز ہیں (ترجمہ)

”غیاث کا انتظام سلطنت انصاف اور میانہ روی پر مبنی تھا۔ مل گزری
 کے نئے اصول وضع کیے گئے۔ اور سلطان نے اس امر کی بڑی احتیاط کی
 کہ اس سے خرابیاں نہ پیدا ہوں۔ خسرو نے جو جاگیریں تقسیم کی تھیں
 وہ واپس لے لی گئیں۔ اور ملک کی مالی حالت درست کی گئی۔ لاکھوں
 سے نیک سلوک کیا گیا۔ اور جو مہکادی افسر بد عنوانی کرتا اسے سخت سزا

دی جاتی۔ عدالت اور پولیس کے محکمے تسلی بخش تھے اور ملک کے
دور دراز حصوں میں پہلے درجے کا امن و امان تھا۔
مسلمان مورخین کی سلطان غیاث الدین کی نسبت جو رائے تھی وہ برائی
کے صفحات میں نظر آتی ہے۔

دوستدار الدین برنی مؤلف تاریخ فیروز شاہی ام۔ از بسے خداوندان
تجربہ کہ چشمِ عاقبت میں ایساں بسر بہ انصاف کھول بود کشیدہ بودم کہ ایساں
از دروئے سلامت طلبی عام و نیک خواہی دین و دنیا مسلمانان گفتند
کہ دردم ملی سیچ بادشاہے محبِ سلطان تغلق شاہ پائے بر سر بر سلطنت نہادہ است
شاید کہ بعد از دہم ہجو ابوہریرہ بر تخت گاہ دہلی جلوہ نکند۔ (۴۴۰)
ایک قابل منظم اور انصاف پسند بادشاہ ہونے کے علاوہ سلطان غیاث الدین
تغلق ایک متدین مسلمان تھا۔ وہ خود بھی ارکانِ شریعت کا پابند تھا اور خیموں کے
زمانے میں جو مذہبی بدعنوانیاں شروع ہو گئی تھیں ان کی اُس نے اور اس کے
جانشینوں نے اصلاح کی۔ لیکن افسوس ہے کہ سلطان المشائخ حضرت غلام الدین
دہلوی سمس کے تعلقات شروع ہی سے کشیدہ ہو گئے۔ اس بد مزگی کی بنا پر
اُس وقت پڑی جب تختِ شاہی پر بیٹھنے کے بعد سلطان نے بیت المال کو
دوبارہ اُسستوار کرنا شروع کیا۔ جب غازی ملک کی فرج دار السلطنت کے
قریب پہنچی تھی تو خسرو نے نہ صرف سیاہ کو تین سال کی تنخواہ پیشگی دی تھی بلکہ دہلی
کے با اثر فقرا اور مشائخ سے حصولِ دُعا کے لیے خطیر رقمیں ان کی خدمت میں بطور
تذکرے بھیجیں۔ ان میں سے تین بزرگوں (یعنی سید علاء الدین، شیخ وحید الدین
خلیفہ شیخ فرید الدین مسعود گنج اور شیخ عثمان سیاح خلیفہ شیخ رکن الدین)
نے تو اس بدکار اور اسلام کش بادشاہ کی نذریں لینے سے صاف انکار کر دیا بعض
نے لے کر رکھ لیں اور جب غیاث الدین تخت نشین ہوا تو اسے رقمیں واپس
کر دیں۔ حضرت سلطان المشائخ کو خسرو نے پانچ لاکھ تکے بھیجے تھے جب تغلق نے

ان سے اس رقم کی واپسی کی خواہش کی تو انھوں نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا تھا وہ میں نے کسی وقت خیرات کر دیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ معاملہ تو اس پر ختم ہو گیا، لیکن عجب نہیں کہ بادشاہ کو اس واقعہ کا ملال رہا ہو۔

اس کے بعد بعض لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ شیخ نظام الدین سماع کے سوا کسی چیز سے دلچسپی نہیں لیتے۔ اور سرود جو مذہب خفیہ میں حرام ہے، سنتے ہیں۔ بادشاہ کو واجب ہے کہ علما کا ایک محضر منعقد کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے سربراہِ دارِ علما کو بلایا۔ اور سماع کے مسئلہ پر بحث ہوئی۔ اس محضر نے سماع کے خلاف فتویٰ نہ دیا۔ اور جب (بقول فرشتہ) حضرت سلطان المشائخ نے سماع کے جواز میں ایک حدیث (جو فی الواقع حدیث بھی نہ تھی) پڑھی تو بادشاہ قائل ہو گیا۔ بلکہ نظامی تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے قاضی شہر کو جو حضرت شیخ کے مخالفین میں پیش پیش تھا، معزول کر دیا۔

ایام حکومت کے اخیر میں سلطان کو بنگالہ کا سفر پیش آیا وہ اس سفر سے واپس آ رہا تھا کہ دہلی کے قریب پہنچ کر اس نے ایک چوہی محل میں جو اس کے بیٹے اٹخ خاں نے اس موقع پر تیار کروایا تھا قیام کیا۔ دوسرے روز وہ انگی سے پہلے کھانا کھا رہا تھا کہ محل جو بہت عجلت میں تیار ہوا تھا، گر پڑا اور بادشاہ اس کے نیچے دب کر مر گیا۔

اس واقعہ پر طرح طرح کی حاشیہ آرائیاں کی گئی ہیں۔ بعض مؤرخ اٹخ خاں کو جو بعد میں سلطان محمد بن تغلق کے نام سے بادشاہ ہوا۔ اپنے باپ کا قاتل سمجھتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ کی موت ایک اتفاقی حادثہ سے ہوئی۔ آج یقین سے

۱۔ اس واقعہ کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ نظامی تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ جب بادشاہ لکھنؤ سے آ رہا تھا تو اس نے حضرت سلطان المشائخ کو کھلا بھیجا کہ میرے دہلی پہنچنے تک آپ دہلی سے چلے جائیں۔ شیخ نے جواب دیا کہ دیکھ لیں گے۔ یہ ہنوز دہلی دور است نظامی حضرات تو اس (باقی صفحہ پر)

اس مسئلہ پر کچھ کن مشکل ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کی موت اتفاقی تھی۔ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ محل بادشاہ کی اپنی خواہش پر تیار کیا گیا تھا۔

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۳۹۸)

مبینہ پیام و جواب کی بنا پر بادشاہ کی موت کو حضرت سلطان المشائخ کی کرامت قرار دیتے ہیں۔ اور یورپین مصنف کہتے ہیں کہ باپ کو ہلاک کرنے کے لیے ایخ فاں نے جو سازش کی تھی اس میں سلطان المشائخ شریک تھے۔

ہمیں یہ روایت سروسے ہی مشتبہ اور غیر اعلیٰ معلوم ہوتی ہے۔ وجوہات ہذا تھا ہیں۔ (۱) بعد کے مورخوں نے اس واقعہ کو مشہور است (بدایونی) کے عنوان سے نقل کیا ہے اور اسے ایک مشہور افواہ سے زیادہ وقعت دینا ٹھیک نہیں۔ محض محصور مورخین اس واقعہ کی نسبت بالکل خاموش ہیں۔

(۲) بادشاہ کے حضرت شیخ کی خدمت میں عتاب آمیز پیغام بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ جب بادشاہ نے خسرو کا عطیہ واپس نہ کرنے پر اور سماع کے معاملے میں بھی حضرت سلطان المشائخ کے خلاف کرنی قدم نہ اٹھایا (حالانکہ خسرو کے حمیہ واپس لینے کے لیے جو سختی اس نے بسادقت کی تھی) اس کی تاریخ گورہ ہے) تو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر جب وہ خود دار الخلافہ سے باہر ہو بلا کسی مستعمل وجہ کے سلطنت کے رتبے یا اثر شیخ سے بگاڑ کر اپنے لیے مشکلیں اور خطرات پیدا کرے۔

(۳) ابن بطوطہ نے جو سلطان کی وفات کے فوراً بعد ہندوستان آیا اور جس نے شیخ رکن الدین ملتانی کی زبانی اس واقعہ کی سب سے زیادہ تفصیلات دی ہیں سلطان اور حضرت شیخ کی لفظی جھڑپ کے متعلق ایک لفظ نہیں لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک منجم نے کہا تھا کہ بادشاہ اس سفر سے واپس نہیں آئے گا۔ لیکن سلطان المشائخ کے ایخ فاں کے متعلق ایک سردار شہداء دینے کے باوجود اس نے کہیں بادشاہ کی دھمکی یا حضرت کے جواب کا ذکر نہیں کیا۔

(۴) ہماری اس نذر میں زندہ موجود تھا اور حضرت شیخ کا پڑچوس معتقد تھا ایک لفظ نہیں لکھا۔ مائٹو وید مرزا نے امیر خسرو کے متعلق انگریزی میں ایک فاضلہ کتاب لکھی ہے اس میں (باقی اگلے صفحہ پر)

اور مقصد یہ تھا کہ بادشاہ یہاں آرام کرنے کے بعد شاہانہ جلوس کے ساتھ دارالخلافہ میں داخل ہو۔ چونکہ یہ عمارت تین روزہ کی مدت میں بڑی عجلت کے ساتھ مکمل ہوئی تھی۔ اور محل تھا بھی لکڑی کا اور کاٹھ کے ستونوں پر قائم تھا۔ اس لیے اس میں کوئی ایسی خامی رہ گئی جس سے جب ذرا سا دباؤ پڑا ساری عمارت دھم سے گر گئی۔

سلطان غیاث الدین کی وفات کسی بھی وجہ سے ہوا اسلامی ہندوستان کی یہ وہ ایک مصیبت عظمیٰ تھی۔ اور سلطان کی وفات کے ساتھ اسلامی حکومت کی انتہائی وسعت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ علاء الدین خلجی نے جو علاقے فتح کیے تھے وہ ابھی تک دہلی کے تابع تھے۔ اور سلطان غیاث الدین نے اپنے حسن انتظام سے بنگال اور دکن ہر طرف پورا قابو رکھا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد تغلق فرما کر ہوا جس کے عہد حکومت میں بغاوتیں شروع ہوئیں۔ کسی صوبے دہلی سے آزد ہو گئے۔ اور سلطنت دہلی وسیع ہونے کی بجائے کمزور ہوئی شروع ہوئی بقول مسہبائی ۷۷

رفتم و از رفتن من حلقے تاریک شد
من مگر شمع چوں رفتم بزم برہم سا فتم
سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے برائی لکھا ہے:
’وزار مردان سلطان تغلق از روسے معنی جان را خرابی روسے نمود ۷۷‘

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۳۹۹)

انہوں نے اس حکایت کے تعلق شک شبہ ظاہر کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ دی ہے کہ اس درجہ عداوت کے اظہار کا کوئی مسبب نظر نہیں آتا۔ دوسرے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلطان المشائخ اس زمانے میں قریباً پچانوے سال کے تھے۔ اور سات ماہ سے ایک تکلیف مزمن میں مبتلا تھے۔ ایسی حالت میں ان کا کسی کشمکش یا مباحثہ میں حصہ لینا یا بلا ضرورت کسی دوسرے کو شکایت و عداوت کا موقع دینا بہت مستبعد معلوم ہوتا ہے۔

اُس مصرِ مملکت کو تو دیدی خراب شد
 داسِ نیلِ کرمست کہ شنیدی سرب شد
 ہم پیکرِ سلامت و ہم نفسِ عافیت
 از دیدہ نظارہ کناں در حجاب شد
 افلاک را لباسِ مصیبت بساط گشت
 اجرام را وقایہِ ظلمت نقاب شد

سُلطان محمد بن تغلق | سلطان غیاث الدین کی وفات پر محمد بن تغلق حکمران
 ہوا۔ یہ بادشاہ مورخین کے لیے ایک مقرر ہے۔

وہ قرآن مجید کا حافظ تھا۔ نماز روزہ کا بڑا پابند تھا۔ عربی فارسی میں بہت اعلیٰ
 خطوط لکھتا تھا۔ اس کے سیاسی مسلک کی نسبت ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں:-

”وہ اپنے سب کی پوری پیروی کرتا اور اس کی خالص زندگی بے حیبت تھی۔ وہ

مستحب ہرگز نہ تھا۔ تنگ نظر فقہا کی رائے کو بہت اہمیت نہ دیتا تھا۔ اور

ہندوؤں کے ساتھ اس نے رواداری کا سلوک کیا۔ اس نے ان کی معاشرتی

زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اور رسمِ ستی کو موقوف کرنا چاہا۔ ایک

ہندو کو اس نے سندھ کا گورنر مقرر کیا۔ اور دوسروں کو بڑے بڑے عہدے دیے۔

اس کی قابلیت اور جذباتِ طبع سب کے نزدیک مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ہندوستان

کو نقصان نہ پہنچا اور قایدِ حکم۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بات اس کے دل میں مٹھ جاتی اسے پورا کرنے

کے لیے وہ انتہائی شدت سے کام لیتا۔ حتیٰ کہ کبھی ظلم اور کبھی امتحانِ افعال پر آمنا آتا۔ اس نے

دہلی کو چھوڑ کر دولت آباد کو دار الخلافہ بنانا چاہا۔ کیونکہ دولت آباد زیلہ مرکزی جگہ تھی۔

۱۷ محقق تاریخِ اہل ہند (انگریزی) از ڈاکٹر تارا چند ص ۱۴۲-۱۴۳

۱۸ ڈاکٹر محمدی حسین نے اپنی کتاب اور پروفیسر خلیق احمد نظامی نے رسالہ برہانِ دہلی کے

ایک پرانے معلوماتِ مضمون میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ محمد بن تغلق دیوگیر کو اسلام کا مرکز

بنانا چاہتا تھا تاکہ وہاں سے اسلام کی شاعیں دکن کے گوشہ گوشہ میں پہنچ سکیں۔

(برہان۔ ص ۱۷۱)

اور وہاں سے سارے ملک کا انتظام یقیناً آسان تھا۔ مگر اس ارادے کی تکمیل کے لیے اہل دہلی پر اس نے بڑے مظالم ڈھائے۔ اور بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو مجبور کیا کہ وہ کالے کوسوں کا فاصلہ طے کر کے دولت آباد جائیں۔ بعض کے ساتھ بڑی سختیاں کیں۔ اسی قسم کے اور کئی احکام اس نے جاری کیے۔ چنانچہ بدایونی لکھتے ہیں: ”از افراط ظلم و تعدی سلطان کہ در اعتقاد او عدل بود، ملک برباد شد۔“ سلطان محمد تغلق کے نیم تخت منسوبوں سے نہ صرف عامہ خلایق کو تکلیف ہوئی بلکہ ملک میں عام بد نظمی پھیل گئی۔ اور کئی صوبے دہلی کے اقتدار سے ہٹا ہو گئے۔ مہر، دھور، اسمندر اور تلنگانہ کا کچھ حصہ تو اسلامی حکومت سے اس طرح آزاد ہوا کہ پھر اسے فتح کرنا مسلمانوں کو نصیب نہ ہوا۔ وجے نگر کی وسیع سلطنت کی بنیاد بھی محمد تغلق کے آخری ایام میں رکھی گئی۔ اور اس سلطنت نے جنوب کی طرف دہلی حکومت کے مقابلے میں کئی سو سال تک ایک فحیل کا کام دیا۔ یہی سلطنت اور بنگال کی خود مختار حکومت کا آغاز بھی اسی زمانے سے ہوا۔ اور حکومت دہلی کا دائرہ اثر سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے کی نسبت بہت مختصر ہو گیا۔

سلطان محمد تغلق نے ملک کی سیاسی حالت پر گہرا اثر ڈالا لیکن جو تبدیلیاں اس کی وجہ سے مذہبی نظام، بالخصوص مشائخ و صوفیہ کے اثر و رسوخ میں ہوئیں، وہ بھی کچھ کم قابل ذکر نہیں۔ اس کی تخت نشینی سے پہلے دہلی میں صوفیائے کرام کا بڑا اثر تھا۔ ان کی ذات مرجع خلایق تھی۔ اور جو بادشاہ دہلی سے ان کے معتقد نہ تھے، انھیں بھی ملکی مصلحت کے ماتحت ان کا احترام کرنا پڑتا تھا۔ بعض خوش عقیدہ بادشاہ اور ان کے امرا تو کرامت اولیاء کے پوری طرح قائل تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ انھوں نے فقر و مشائخ کو نافرمان کیا تو زوال و ادبار کا شکار ہو جائیں گے۔ سلطان علاء الدین خلجی سے زیادہ صاحب سطوت بادشاہ کون سا ہوگا۔ لیکن مورخین (مثلاً بسنی) لکھتے ہیں کہ جب درنگل

سے اس کی قومیں دیر تک نہ لڑیں اور نہ ہی ان کی کوئی نگرانی تو بادشاہ نے
مترودہ کو سلطان المشائخ کی خدمت میں قاصد بھیجا۔ علاء الدین ایک لائبریر
اور خود سر بادشاہ تھا۔ مذہبی بندگوں کا اس کے دل میں اس طرح احترام نہ تھا
جس طرح سلطان التمش اور بعض دوسرے بادشاہوں اور اراکین سلطنت کے
دل میں۔ لیکن پھر بھی اس نے مذہبی راہنماؤں کا بڑا پاس کیا حضرت سلطان المشائخ
سے اس نے کئی دفعہ ملنے کی خواہش کی۔ لیکن حضرت نے کھلا بھیجا کہ میرے گھر
کے دو دروازے ہیں۔ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوا تو میں
دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔ اس جبار اور تہار بادشاہ نے نہ صرف
اس جواب سے برا نہ مانا بلکہ حضرت کی خواہشات کا احترام کیا۔ اور ان سے
ملاقات کا ارادہ ترک کر دیا۔ ملتان کے شیخ رکن الدین کی خدمت میں اس نے
کئی لاکھ تنکے نذر کیے۔ اس کا اپنا بیٹا اور ولی عہد خسرو خاں حضرت سلطان المشائخ
کا مرید تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے کا ہم گزشتہ باب میں ذکر کر چکے ہیں وہ
ہندوستان میں صوفیہ کا عہد زریں تھا۔ عوام بلکہ خواص سمجھتے تھے کہ سیاہ و سفید
کی گنجی خدا رسیدہ اہل دل کے پاس ہے انھیں سے اظہار عقیدت کر کے اپنا
دین و دنیا ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ زمانہ خوش اعتقادی اور انجذاب کا تھا۔ علم صحیح
معنوں میں عام نہ ہوا تھا۔ اور اس کی مقبوضی بہت جو کہیں پڑتی تھیں وہ بھی
زیادہ تر صوفیہ کی مجلسوں کو روشن کرتیں۔ سلطان المشائخ نہ صرف روحانیت اور
تقدس کے سمندر تھے بلکہ علم و فضل میں بھی شہرہ آفاق تھے اور وقت کے بہترین
شاعر امیر خسرو بہترین مؤرخ ضیاء الدین برنی اور بہترین عالم (مثلاً مولانا فخر الدین
زادری) ان کے عقیدت مند تھے۔

صوفیہ بالخصوص حضرت سلطان المشائخ کا اثر اس قدر زیادہ تھا اور خاص و عام
کے دلوں پر ان کی اس طرح حکومت تھی کہ بہت سے بادشاہوں کو اس کا ملال ہوتا
ہوگا۔ اور بعضوں نے یہ اثر توڑنے کی کوشش کی۔ ہم علاء الدین کے بیٹے

قطب الدین مبارک شاہ کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس نے ملتان سے شیخ رکن الدین کو بلا لیا تاکہ حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ کے بالمقابل ایک اور بزرگ کی باگاہ قائم ہو۔ اور ان کا اپنا زور کم ہو۔ سلطان قطب الدین کی یہ کوششیں بار آور نہ ہوئیں۔ لیکن جب سلطان المشائخ کا انتقال ہو گیا اور سلطان محمد تغلق تخت نشین ہوا تو اُس نے اپنی تمام کوششیں مشائخ کا اثر کم کرنے میں صرف کیں۔ اور نہایت استعلا اور باقاعدگی سے ان کا شیرازہ اس طرح منتشر کیا کہ اگرچہ بعد میں گاہے گاہے بڑے صاحبِ سطوت بزرگ ہوئے ہیں اور بعض بادشاہانِ وقت نے ان سے بڑی عقیدت مندی دکھائی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو سلطان المشائخ کی طرح بادشاہِ وقت کا ہمہ مقابل گنا جاسکے۔ اور صوفیہ کا عہد زریں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔

صوفیہ کا اثر کم کرنے کے لیے اور انھیں علانیہ حکومت ظاہری کے تابع لانے کے لیے سلطان محمد تغلق نے ایک بڑا قدم یہ اٹھایا کہ انھیں اپنی بیخ کی خدمتیں سپرد کیں۔ اور جو کوئی ان سے گریز کرتا اُس سے ہر طرح کی سختی کی جلاتی۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ سلطان محمد تغلق بادشاہ ہوا تو اُس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مشائخ اور عالموں کو اپنی بیخ کی خدمتیں سپرد کرتا تھا۔ اور یہ دلیل لاتا تھا کہ خلفائے راشدین سولے اہل علم اور اہل صلاح کے کسی کو کوئی خدمت سپرد نہ کرتے تھے۔ یہ بے بڑا دار اس نے سلطان المشائخ کے جانشین حضرت چراغ دہلی پر کیا۔ انھیں اپنی جامہ داری اور کپڑے پہنانے پر مقرر کیا۔ انھوں نے انکار کیا تو انھیں جیل خانے میں ڈال دیا۔ حضرت چراغ دہلی کو اس وقت یاد آیا کہ مرتے وقت انھیں مُرشد نے ہدایت کی تھی کہ تمہیں دہلی میں رہ کر خلق کا ظلم و ستم برداشت کرنا چاہیے۔ چنانچہ انھوں نے سلطان کے ناگوار حکم کو مان لیا۔ فرشتہ لکھتا ہے :-

”نقل است کہ بادشاہ محمد تغلق شہ کہ بواسطہ بسیاری قتل و سیاست اور اخوتی مے گفتند۔ بادرویشان سود مزاج بہم رسانیدہ حکم کرد کہ درویشان بطریق

خدمتکاران خدمت نمایند۔ پس یکے مراتب قبول (پان) خوراند۔ دیگر سے دستا بند
الغرض بے مشائخ را خدمت مقرر کرد۔ شیخ نصیر الدین اودھی المشہور بہ
چراغ دہلی را تکلیف جاسہ پوشانیدن نمود۔ شیخ قبول نہ کردہ کار بختوت کشیدہ
چنانچہ شیخ را قضا دادہ مجبور ساخت و شیخ را سخن پر خود شیخ نظام الدین الہی
بیاد آمدہ ناچار قبول آن خدمت کردہ فرزند نجات یافت۔

مشائخ کبار کو اپنی نجی خدمت سپرد کرنے سے سلطان کا ایک مقصد تو ان کا
مرتہ کم کرنا تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں تو انھیں اپنا
نظام قائم کرنے اور اثر بڑھانے کا موقع نہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت چراغ دہلی
ایک عرصے تک اس کے ساتھ رہے اور جب وہ ٹھٹھہ میں مر گیا تو اس وقت بھی
اس کے ساتھ ہی تھے۔

مشائخ کو خدمتیں سپرد کرنے کے علاوہ سلطان نے اس امر کی بڑی کوشش
کی کہ انھیں دارالسلطنت سے منتشر کر دیا جائے۔ بعضوں کو تو اس نے محتوب
کر کے دہلی سے نکال دیا مثلاً شیخ ضیاء الدین سمنانی کو اور دوسروں کو دلیل و
برہان سے دوسری جگہ جانے کی تلقین کی۔ حضرت سلطان المشائخ کے ایک مشہور
خلیفہ مولانا شمس الدین تیجے تھے، جو علم و فضل میں بگائہ روزگار تھے۔ شہر دہلی
کے بیشتر علما ان کے شاگرد تھے۔ اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ ایک فخریاد شاہ
نے انھیں بلا بھیجا۔ اور کہا کہ تمھارے جیسا عقلمند دہلی میں کیا کرتا ہے۔ تمھیں
تو چاہیے کہ کشمیر جاؤ اور وہاں کے بت کردوں میں بیٹھ کر خلق خدا کو اسلام کی دھو
دو۔ مولانا نے واپس آکر سفر کی تیاری شروع کی، لیکن اس دوران میں ان کے
بیسنے پر بھوڑا ٹکڑا آیا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ مولانا کو میرے
سامنے لاؤ۔ تاکہ میں دیکھوں کہ یہاں تو نہیں کرتا۔ لیکن اس دوران میں مولانا کا

انتقال ہو گیا۔ اور وہ کثیرہ جاسکے۔

اسی زمانے میں ایک بڑے صاحبِ صدق بزرگ گزے۔ شیخ شہاب الدین
حق گو۔ وہ شیخ الاسلام احمد جام کی اولاد میں سے تھے۔ اور بعض انھیں شیخ زادہ
جام بھی کہتے تھے۔ وہ حضرت سلطان المشائخ کے مخالف تھے۔ لیکن اس میں
کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے صاحبِ صدق و صفا بزرگ تھے۔ اور حق گو کا
ہو خطاب انھیں زبانِ خلق سے ملا ہوا تھا اس کے وہ ہر طرح مستحق تھے بادشاہ
نہاں سے بھی خدمت لینی چاہی، لیکن انھوں نے انکار کیا۔ اس پر حکم ہوا کہ
ان کی دواڑھی توچی جائے۔ بادشاہ کے اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ لیکن شیخ زادہ
نے پھر بھی ان کی خدمت قبول نہ کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد بادشاہ ان کا معتقد
ہو گیا۔ پھر مخالف ہوا۔ اور انھیں اپنے ایک امیر کے ہاتھ بلا بھیجا۔ انھوں نے
کہا کہ میں اس ظالم بادشاہ کی خدمت ہرگز نہ کروں گا۔ امیر نے یہ الفاظ بادشاہ
کے پاس جا کر دہرایے۔ بادشاہ بڑا خفا ہوا۔ اور حکم دیا کہ شیخ کو زبردستی
پکڑ لائیں۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ بادشاہ نے قاضی کمال الدین صدر جہاں
کے پاس فریاد کی کہ شیخ ایک بادشاہ عادل کو ظالم کہتا ہے، اس پر حد شرعی
جاری ہونی چاہیے۔ شیخ بھی بلائے گئے۔ انھوں نے بادشاہ کو ظالم کہنے کا
اقرار کیا اور اس کے ظلم کی کئی مثالیں دیں۔ بادشاہ اس پر اورد بگڑا اور انھیں
بڑی اذیت اور ہانت سے مروا ڈالا۔

بادشاہ کی اس پالی اور ظلم و تشدد کا یہ اثر ہوا کہ دہلی میں صوفیہ و مشائخ کا

۲۰۰ ملاحظہ ہو سیر الاولیاء ص ۲۰۰

۲۰۰ ملاحظہ ہو سیر الاولیاء ص ۲۰۰
مثالیں دی گئی ہیں۔ (مثلاً ص ۲۳۱ پر شیخ قطب الدین منورہ ص ۲۳۸ پر مولانا فخر الدین
زراوی کے ساتھ بادشاہ کی بھڑپ کا ذکر ہے) ۲۰۰ ملاحظہ ہو ترجمہ تاملہ بنی بطوطہ جلد دوم ص ۴۰ (ذی قعدہ ۸۰۰ھ)

زور بہت کم ہو گیا۔ بعض کو اس نے ملک کے دُور و سُلز جھٹوں میں بھیج دیا اور بعض واقعات کا یہ رنگ دکھ کر خود بخود چلے گئے۔ اس کے بعد سلطان فیروز تغلق کے عہد حکومت میں حالات کسی قدر بہتر ہوئے۔ لیکن فیروز شاہ سے زیادہ علماء و فقہاء کا قائل تھا۔ اور اس کے زمانے میں تصوف سے زیادہ شریعت کا رواج ہوا۔ چونکہ اس کے بعد حکومت دہلی بالکل کمزور ہو گئی۔ اور تیمور کے حملے سے رہا سہا دم بھی نکل گیا۔ مشائخ دہلی کا کھرا ہوا شیرازہ پھر نہ بندھ سکا۔

سلطان محمد تغلق نے صوفیہ کی اس حد تک جو مخالفت کی ہے، اس کے اسباب پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے۔ ایک وجہ تو سیاسی ہوگی یعنی شاہی اقتدار بڑھانے کے لیے صوفیہ کا اقتدار گھٹانا۔ لیکن نظامی مورخین کے نزدیک بڑی وجہ بادشاہ کے اپنے معتقدات تھے۔ مرنے جو ایک باقاعدہ صوفی اور روحانی معاملات میں اصلاحی طبقے کے خلاف قدامت پسند گروہ کا ترجمان تھا، لکھتا ہے :-

اس بادشاہ کو عنفوانِ شباب میں جب فہم و ادراک کا آغاز ہوتا ہے۔ بد مذہب و سحر منطقی اور بد اعتقاد جدید شاعر کے ساتھ صحبت و مجالست کا اتفاق ہوا اور مرزا علم الدین جو فلسفہ کے سب سے بڑے عالم تھے، بہت عرصہ تک بادشاہ کی خلوت میں آتے جاتے رہے اور وہ نابھوں مرد جو مرضِ مقولات میں مستغرق اور مبتلا تھے۔ اپنی گفتگو اور مباحثہ اور نشست و برخاست کے دوران میں علمِ مقولات کو جو مذہبِ اہل سنت و الجماعت سے بے اعتقادی کا ذریعہ اور نبوت کے ایک لاکھ چوبیس ہزار نقطوں کی تبلیغات و تعذیرات کے ضعف و ناستواری کا سبب ہے۔ سلطان محمد کے دل میں اس طرح بچھڑ کر دیا کہ مقولات کتبِ سماوی اور احادیثِ انبیاء کے لیے جو ایمان کا سرمایہ اسلام کے ستون

تھے یہ سحر منطقی و ہی فلک سحر الدین ہے جو ایک زمانے میں حضرت سلطان المشائخ کا رفیق مجلس تھا۔ اور جس نے سلطان علاء الدین خلجی کو مولانا شمس الدین غوری کے اس اصلاحی فلسفے و سائے کی اطلاع دی تھی جسے بعض ہمارے روک رکھا تھا۔ (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۹۹)

مسلمانی کا خزانہ اور منبع نجات و درجات ہیں اس کے دل میں کما حقہ جگہ نہ رہی اور جو کوئی چیز معقولات کے خلاف ہوتی وہ اُسے نہ تو سنتا اور نہ ہی قبول کرتا۔ اگر معقولات فلسفہ سلطان محمد تخلق کے دل پر حاظر نہ کر لیتے اور منقولات آسمانی سے اس کو پورا ذوق و شوق ہوتا تو وہ اپنی گونا گوں خوبیوں اور اوصاف کے باوجود ہرگز ایسا نہ کرتا کہ خدائی اور نبوی احکام کے باوجود اور انبیاء اور علما کے ارشاد کے خلاف مسلمانوں کے قتل کا حکم دیتا۔ لیکن چونکہ معقولات فلسفہ نے جو قساوت و سنگدلی کا ذخیرہ ہیں اس کے دل پر پورا قبضہ کر لیا تھا اور منقولات کتب سہادی اور احادیث نبوی کے لیے جو رقت اور مسکینت پیدا کرتی ہیں اور آخرت کا خوف دلاتی ہیں۔ اس کے دل میں کوئی جگہ نہ رہی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کی مراد ہی اور کلمہ گویوں کا قتل اس کی طبیعتِ ثانیہ ہو گئی اور یہ جو اس نے اس تعداد میں علماء و مشائخ، سادات و صوفیاء، قلندروں، متشیبوں اور سپاہیوں کو سزا دی، اس کا باعث علم معقولات کے ایسے اثرات اور علم منقولات کی کمی تھی (ترجمہ اند تاریخ فیروز شاہی ص ۶۵)

فرشتہ بھی محمد تخلق کی نسبت لکھتا ہے :-

”نیز وہ اپنا اکثر وقت فلسفیوں کی معقولات میں صرف کرتا۔۔۔ اور روایات و نقلیات میں سے اسی چیز کی تصدیق کرتا جو عقلیات کے مطابق ہوتی“

فرشتہ کے اصل الفاظ یہ ہیں :-

”نیز اکثر اوقات خوش را صرف معقولات فلاسفہ ساختے۔۔۔ واذ نقلیات

آئینہ تطبیق آن بہ عقلیات متصور بودے تصدیق کردے۔“

سید کیسودراز کے ملفوظات میں بھی سلطان محمد تخلق کی مذہبی باقاعدگی پر شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بلکہ ان کی ایک بیان کردہ روایت کے مطابق محمد تخلق بھی علامہ الدین خلجی کی طرح ایک نئے مذہب کی بنا ڈالنا چاہتا تھا۔ حضرت سید کیسودراز سلطان علامہ الدین خلجی کے پیغمبری دعووں کا ذکر کر کے لکھتے ہیں :-

”اور سلطان محمد تغلق کو بھی اسی طرح کے فضول خیالات اُکساتے رہتے تھے۔ ہمارے مُرشد کے خواہر زاد بھائی مولانا کمال الدین فرماتے تھے۔ میں ایک مرتبہ قتل خان کے بھائی شمس الدین کے پاس بیٹھا ہوا بنوادی کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اتنے میں قتل خان کی (بادشاہ کے حضور میں) طلبی ہوئی۔ شمس الدین کہنے لگا کہ آپ لوگ یہیں بیٹھیے میں ابھی آتا ہوں۔ گھڑی بھر کے بعد وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ اس وقت خان نے عجیب قصہ سُنا یا۔ اور خان کی زبانی کہنے لگا کہ اس وقت غیر معمولی طور پر میری بادشاہ کے ہاں طلبی ہوئی۔ میں گیا۔ دیکھا کہ وہ اپنا مُنہ شمع کی روشنی سے موڑ کر اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں پہنچا اور حسبِ معمول تعظیم بجالایا اور خود بھی اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ بادشاہ میرے بھائی یا کسی دوسرے قرابت دار کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فوری طور پر مجھے اس کے متعلق کہنا نہیں چاہتا۔ اس لیے تامل کر رہا ہے۔

یہ ایک بادشاہ نے کہنا شروع کیا کہ ”فرض کرو کہ آج کوئی آدمی اُٹھ کر یہ کہے کہ معاذ اللہ محمدؐ پیغمبر نہ تھے تو ہم اور تم کس دلیل سے اسے قائل کریں گے؟ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ بحث شروع کی تو یہ بھی بحث کرے گا۔ بات بڑھ جائے گی۔ بہتر ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ وہ جان لے کہ پھر اس کو یہ سلطنت قسیر نہ آئے گی۔ چنانچہ میں نے فوراً کہا کہ ایسے حرام زادے دیوانے! احمق! بد بخت! کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت بادشاہ کےقبال سے ملک اور شہر میں اسلام نے اس طرح اقتدار حاصل کر لیا ہے کہ بادشاہ کے غلام اسے خوبیاں مار مار کر فنا کر دیں گے۔ جب اُس نے یہ سنا تو سر جھکا لیا اور جواب میں کچھ نہ کہا۔ مولانا شمس الدین نے کہا کہ میں نے خان سے پوچھا کہ اگر یہ بد بخت کوئی اس طرح کی بات ظاہر کرے تو تم کیا کرو گے۔ وہ بولا کہ خدا کی قسم! سب سے پہلے جو آدمی اس کے خلاف علمِ بغاوت بلند کرے گا تو وہ میں ہوں گا۔ بادشاہ جس طرح قتل خان کی تعظیم کرتا تھا اسی طرح ملک منصور اور اس کے باپ کی بھی

نسبت شبھے پیدا ہو سکے ہیں۔ لیکن یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ محمد متعلق نے زیادہ تر صوفیہ کو آزار پہنچایا اور علما اس کے دست تشدد سے بالعموم محفوظ رہے۔ نماز پڑھنے کی وہ بڑی سختی سے تاکید کیا کرتا تھا۔ اور خود پانچ وقت نماز ادا کرتا تھا۔ ابن بطوطہ سلطان کے دربار میں شیخ عبدالعزیز الارؤبی کی آمد سلطان کی طرف سے ان کی تعظیم و تکریم کا ذکر کرتا ہے۔ یہ شیخ عبدالعزیز دمشق میں مشہور قاطع بدعت اور مخالف تصوف بزرگ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رہ چکے تھے اور عجب نہیں کہ مشائخ کے خلاف جو کوششیں سلطان کر رہا تھا انھیں شیخ عبدالعزیز کی آمد سے اور تقویت پہنچ گئی ہو۔ بلکہ شاید ان کوششوں میں علامہ ابن تیمیہ کی اس اصلاحی تحریک کو کچھ دخل ہو جو انھوں نے اسی زمانے میں شام اور مصر میں جاری کر رکھی تھیں۔ اور جس کی خبر ہندوستان میں مختلف ذرائع سے (مثلاً مولانا علم الدین کی وساطت سے جو مکہ و مدینہ و مصر و شام میں ایک زمانہ رہ کر ہندوستان لوٹے تھے۔ یا شیخ عبدالعزیز کی آمد سے پہنچ گئی تھی۔

حضرت مخدوم نصیر الدین محمود چراغ دہلی

جب حضرت سلطان المشائخ کا وقت رحلت قریب آیا تو آپ نے اپنے منتخب خلفا کو طلب کیا۔ مولانا بڑھان الدین غریب کو دستارِ خاص، شالِ خلافت، پیراہن اور مصلے عطا ہوئے۔ اور ارشاد ہوا کہ آپ ملک دکن میں تشریف لے جائیں اور قرآن و ارشاد و ہدایت بجالائیں۔ یہی چیزیں شیخ یعقوب طینی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوئیں۔ درگجرات کی طرف روانگی کا حکم ہوا۔ مولانا شمس الدین یحییٰ کو دستار اور پیراہن اور اسی طرح بہت سے پارچہ جات دوسرے خلفا کو مرحمت ہوئے۔ یہاں تک کہ حضرت سلطان المشائخ کا بقیہ خالی ہو گیا اور کوئی کپڑا باقی نہ رہا۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی بھی حاضر تھے۔ انھیں کچھ نہ ملا۔ اور نہ ہی کچھ ارشاد ہوا۔ حاضرین مجلس متحیر و حیران تھے کہ شیخ نصیر الدین کس سبب محروم رہ گئے۔ لیکن چند روز کے بعد

حضرت نے شیخ کو طلب کیا اور خرقة اور مٹھے اور قسیم اور کاسہ چوبیس (جو حضرت بابا فرید سے آپ کو ملا تھا) انھیں عطا کیا۔ اور فرمایا "شمارا در شہر دہلی باید بود و جفا سے وقفا سے مردم باید کشید۔"

حضرت سلطان المشائخ غیاث الدین | حضرت چراغ دہلی کا جبریل
تخلیق کے زمانے میں سماع کے متعلق

محضر کا واقعہ دیکھا تھا۔ اب ان کی چشم و درہن نے اندازہ کر لیا کہ دہلی میں تصوف کا عہدِ نثریں ختم ہوا اور اب آئندہ جو زمانہ آنے والا ہے۔ وہ ابتلا و آزمائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ انھوں نے سجادہ نشینی کے لیے اس بزرگ کو منتخب کیا جو اس کانٹوں کے تاج کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھا۔ جس کے زہد و اتقا کے دوست اور دشمن گواہ تھے اور جو تحمل اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ ہم سلطان محمد بن تغلق کے ضمن میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس نے حضرت چراغ دہلی پر بڑی پابندیاں لگا دیں اور ان سے ظالمانہ اور امانت آمیز سلوک کیا۔ لیکن حضرت نے مرشد کے زیرِ حکم یہ سب ظلم دست برداشت کیا اور بالآخر ان کا صبرِ جمیل ظالموں کی جباری و قہاری پر غالب آیا۔ جب محمد بن تغلق دم توڑ رہا تھا اور اس کی جانشینی کا مسئلہ درپیش تھا۔ تو اس سوال کا فیصلہ کرنے والوں میں آپ پیش پیش تھے۔ اور فیروز تغلق سے تاج و تخت قبول کرنے کی درخواست کے لیے جو مستحب اکابر کا وند پیش ہوا، اس کے ترجمانوں میں آپ کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے تاہم فیروز شاہی کا مصنف عقیقت لکھتا ہے۔

"حضرت شیخ نصیر الدین نے سلطان فیروز شاہ کو پیغام دیا کہ تم وعدہ کرو کہ اپنے مخلوق سے مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کرو گے۔ ورنہ ان یکس بندگانِ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دوسرا فرمانروا طلب کیا جائے۔"

علوم ظاہری کی تکمیل اور باطنی ترقی کی اکثر منزلیں طے کرنے کے بعد آپ تینتالیس سال کی پختہ عمر میں دہلی کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت سلطان المشائخ کے حلقہ ارادت میں آئے۔ اس کے بعد دہلی آرمسٹرونگ اور ولولوں کا مرکز دہلی ہو گیا۔ شروع شروع میں اپنی بہن شیخ کمال الدین مٹنیؒ کی خالہ اور آپ کے دوسرے خلیفہ شیخ زین الدین علیؒ کی والدہ کی ملاقات کے لیے آپ طویل وقفوں کے لیے وطن تشریف لے جاتے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ اپنے بھانجوں کو اپنے ساتھ دہلی لے آئے اور وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر یاد کیا۔

حضرت سلطان المشائخؒ کی خالہاں میں آپ کا وقت عبادت اور درویشوں کی خدمت میں گزرتا اور اپنے تعلقے پر میرگاہی اور خاموش ریاضت کی بدولت آپ نے مرشد کے دل میں وہ جگہ پالی جو ان کے دوسرے مشہور مریدوں کو بھی قیصر نہ تھی۔ مرشد کی وفات کے بعد آپ اس کے جانشین ہوئے اور سلطان محمد بن تغلق کے طوفانی عہد میں سلسلے کے کام کی حفاظت کی۔

پھر قیروز تغلق کا وقت آیا تو اگرچہ وہ آپ کا بڑا معتقد تھا، لیکن آپ زیادہ تر اللہ اللہ میں مصروف رہے اور اس کی تحت نشینی کے چند سال بعد وفات پا گئے۔ آپ کے خطاب چراغ دہلی کی نسبت شیخ جمالؒ لکھتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضرت شیخ عبد اللہ یافعیؒ کی اور حضرت مخدوم جہانیاںؒ کو درمیان دلیے دہلی

۱۔ ان حالات کے لیے ملاحظہ ہو خیر الجہانس کا ترجمہ سراج الجہانس مطبوعہ مسلم پریس دہلی اور پریس الارواح مرتبہ شہزادی جہاں آرا کا ترجمہ (مطبوعہ لاہور)

۲۔ قیروز تغلق کا وزیر خان منگی بھی آپ کا عقیدت مند تھا۔ جب وہ حضرت خواجہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا تو مرشد سے عبادت و ریاضت کی تفصیل پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم وزیر مملکت ہو تمہاری عبادت یہی ہے کہ ساجد منددوں کی عبادت برائی میں انتہائی کوشش کرو۔ جب اس کا ارادہ وظائف کے لیے صادر کیا تو فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے بلکہ دیر۔ اور اپنا کام اس طرح کرو کہ اسے ہی عبادت سمجھو۔

کی نسبت گفتگو ہوئی تو شیخ عبداللہ یافعی نے کہا کہ اگرچہ دہلی کے پُرانے مشائخ کبار اٹھ گئے ہیں، لیکن ان کا اثر شیخ نصیر الدین میں باقی ہے اور ان کی وجہ سے ابھی دہلی کا چراغ روشن ہے۔ حضرت مخدوم جہانیاں نے حج سے واپس آکر لوگوں سے شیخ عبداللہ یافعی کے اس بیان کا ذکر کیا جس کی شہرت کے بعد آپ چراغ دہلی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ (سیر الحارثین ص ۱۵۶)

خزیرۃ الاصفیاء جلد اول ص ۱۱۴ پر لکھا ہے کہ مخدوم جہانیاں کے اس بیان پر حضرت امام عبداللہ یافعی دہلی آئے اور حضرت چراغ دہلی سے فیض یاب ہوئے۔ (سیر الحارثین)

اشاعتِ امام حضرت چراغ دہلی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ اپنے صبر و استقلال سے زمانے کی تلخیوں پر غالب آئے بلکہ ان پابندیوں کے باوجود جو سلطان محمد بن تغلق نے ان پر عائد کی تھیں، انھوں نے قظامی سلسلے کا کام درہم برہم نہ ہونے دیا۔ انھیں حضرت سلطان المشائخ کی وجہہ شخصیت اور جلالی شان بتیر نہ تھی، لیکن جہاں تک ارشاد و ہدایت اور اشاعتِ سلسلہ کا تعلق ہے، محسوس کام میں وہ اپنے جُشد سے پیچھے نہ رہے حضرت سلطان المشائخ نے اطراف ملک میں خلفاء بھیج کر ارشاد و ہدایت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آپ نے اسے بہت زیادہ ترقی دی۔ دکن میں خواجہ بندہ نواز کیسوداؤ کا جو مرتبہ ہے، اس سے خواص و عوام واقف ہیں۔ وہ حضرت چراغ دہلی کے خلیفہ اعظم تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کے حسب الحکم دکن تشریف لے گئے۔ اسی طرح آپ نے اپنے بھانجے شیخ الاسلام شیخ سراج الدین کو خرقہ خلافت دے کر گجرات بھیجا۔ جہاں وہ مدتوں ہدایتِ خلق میں مشغول رہے۔ وہ خود تو اخیر عمر میں دہلی واپس آگئے، لیکن ان کے جانشینوں نے گجرات میں کام جاری رکھا اور ان کے خلیفہ اور فرزند بزرگ کا مزار گجرات کے سابق دار الخلافہ نہروالہ (پٹن) میں ہے۔

ترویجِ علم ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت چراغ دہلی کے عقیدت مندوں میں

وقت کے سب سے فاضل اور عالم ہیں۔ عہد فیروز شاہی کے مشہور عالم تین بزرگ تھے۔ مولانا احمد تھانیسریؒ، مولانا خواجہؒ اور قاضی عبدالقادر دہلویؒ۔ اور تینوں حضرت چراغ دہلیؒ کے خلفائے کبار میں سے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک اشاعتِ علم اور ارشاد و ہدایت کا تعلق ہے، خاندانِ تغلق اور خاندانِ سادات کے عہدِ حکومت میں حضرت چراغ دہلیؒ اور ان کے متقدمین سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ اور اگر اس زمانے کو روحانی اور علمی نقطہ نظر سے حضرت چراغ دہلیؒ اور ان کے خلفاء کا زمانہ کہیں تو بجا ہے۔ شیخ عبدالحمید الحق محدث دہلوی قاضی عبدالقادر کے ضمن میں لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”وہ ہمیشہ درس دیتے تھے اور اشاعتِ علم میں مشغول رہتے اور شیخ نصیر الدین محمود اور ان کے اکثر خلفاء کا ہی طریقہ تھا۔ شیخ کے پاس جو مريد آئے انھیں علمی اشتغال اور حفظِ شریعت کی تعلیم کرتے۔ اور فرماتے کہ ایک مسئلہ شرعی میں دیانتداری سے غور و خوض کرنا یا اور غور کی عبارتوں سے بہتر ہے کہتے ہیں کہ قاضی عبدالقادر زمانہ طالب علمی میں شیخ کے پاس جاتے اور ان سے بحث کرتے۔ شیخ ان بحثوں کو پسند کرتے تھے۔ اور انھیں زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق دلاتے تھے۔ بالآخر قاضی صاحب شیخ کے مريد ہوئے اور علومِ ظاہری کے ساتھ نعمتِ باطنی سے فیضیاب ہوئے۔ (اخبار الاخیار ص ۱۵۸)

نجیر المجلدات میں جابجا آپ کو اپنے زمانے کا امام ابو حنیفہ کہا گیا ہے۔ اور اگرچہ اس خطاب میں مریدانہ عقیدت کو دخل ہے، لیکن حضراتِ صوفیہ میں آپ جیسے علم اور حفظِ شریعت کے شیدائی بہت کم ہوں گے۔ آپ کا علمی فیض جس طرح عام ہوا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عہدِ مغلیہ سے پہلے جس فاضل نے سب سے زیادہ حسن قبول حاصل کیا، قاضی شہاب الدین دولت آبادی تھے۔ انھیں ملکِ اعلا کا خطاب ملا تھا۔ اور جو نیپور کی علمی مجلسوں کی ان سے اس وقت رونق پتی تھی جب اس شہر کو علمی حیثیت سے دہلی اور ہندوستان کے تمام دوسرے شہروں پر

امتیاز حاصل تھا۔ قاضی شہاب الدین نے دو بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ قاضی عبدالمقتدر اور مولانا خواجگی سے۔ اور جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں یہ دونوں بزرگ حضرت چرخ دہلی کے خوشہ چیں تھے۔ علوم ظاہری میں مولانا خواجگی کے استاد مولانا معین الدین عمرتی تھے، جو شروع میں مشائخ کے منکر تھے۔ ایک دفعہ انھیں اس طرح زکام اور درد سر شروع ہوا کہ کسی طرح نہ تھمتا تھا۔ سارے علاج کیے لیکن بے کار۔ حتیٰ کہ اطباء نے انھیں جواب دے دیا۔ اس حالت میں مولانا خواجگی نے اپنے استاد سے کہا کہ آپ میرے مُرشد روحانی شیخ نصیر الدین محمود کی طرف توجہ تو کریں۔ مولانا اس کے قائل نہ تھے لیکن ضرورت بُری بلا ہے۔ سب طرف سے عاجز آ کر انھوں نے اپنے شاگرد کا نسخہ آزمانا قبول کر لیا۔ اور شیخ کی خانقاہ تک گئے۔ جب وہ خانقاہ کے اندر جا رہے تھے تو شیخ باہر نکلتے۔ اور اپنے گھر کے اندر جا کر کہ آئے کہ آج کھانے پر دہی چاول بھیجا۔ چنانچہ جب سب حاضرین کے لیے دسترخوان بچا گیا تو کھانے میں دہی چاول ہی تھے۔ چونکہ دہی چاول زکام میں مضر ہوتے ہیں، اس لیے مولانا معین الدین ان کے کھانے میں خاص طور پر متاثر تھے، لیکن شیخ کے اصرار کے آگے انھیں سر جھکانا پڑا۔ جب کھانا ختم ہوا تو مولانا کو چھینکیں آنی شروع ہوئیں۔ چنانچہ چلیسی منگانی لگئی۔ مولانا کو اس زور سے چھینکیں آئیں کہ سارا بطن خارج ہو کر طبیعت صاف ہو گئی۔ اس کے بعد مولانا معین الدین بھی شیخ کے مُعتمد ہو گئے اور دونوں کے درمیان اخوت و اداوت کے گہرے روابط قائم ہوئے۔ (اخبار الاخبار ص ۱۴۴۔ در ضمن ذکر مولانا خواجگی)

حضرت چرخ دہلی کے ایک اور صاحبِ نصیف خلیفہ حضرت سید محمد بن جعفر المکی والحسینی تھے، جن کا شمار برگزیدہ اولیاء میں ہوتا ہے۔ اخبار الاخبار میں شیخ عبدالحق محدث نے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل سے دیا ہے۔ وہ بحر المعانی رسالہ پنج نکات بحر الانساب مصنف تھے۔ محمد غفران کے زمانے سے سلطان بہلول لودھی کے زمانے تک زندہ رہے آخر عمر میں سرسبز میں اقامت گزری ہو گئے تھے اور بعد وفات یہیں دفن ہوئے۔

حفظِ شریعت | اشاعتِ علم اور اہل علم کی تربیت کے علاوہ حضرت چراغِ دہلی
 مشائخِ پشت میں جس بات کے لیے ممتاز ہیں وہ حفظِ شریعت ہے۔ حضرت
 سلطان المشائخ کی وفات تک ہندوستان میں جو روحانی دور تھا اس میں بعض
 اہل طریقت پر ذوق و جذبہ غالب تھا۔ اور وہ بالعموم وجدانی مشاہدات کو شریعت
 کے تابع کرنے کی خاص کوشش نہ کرتے تھے۔ بالخصوص سماع کے مسئلے میں اگرچہ
 حضرت خواجہ بزرگ شرع کے پابست رہتے، لیکن ان کے خلیفہ اعظم
 حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت سلطان المشائخ کی اس معاملے میں
 جو روش تھی اسے اہل شرع پسند نہ کرتے تھے۔ لیکن اسلامی حکومت کے باوجود اہل
 شرع انھیں اپنے خیالات کا پابند نہ بنا سکے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک
 یہ کہ بعض سلاطین اسلام مثلاً سلطان علاء الدین خلجی یا خسرو ملک یا قباد احکام
 شرع سے بے نیاز تھے۔ اور ان کے دل میں ان احکام کے اجرا کی کوئی خواہش
 نہ تھی۔ دوسرے کئی بادشاہ ایسے تھے جنھیں مصلحتِ ملکی سے مشائخ کا پاس کرنا
 پڑتا تھا۔ ان کی اپنی حکومت ہی اس قدر کمزور بنیادوں پر قائم تھی کہ وہ ان مشائخ
 کے خلاف جنھیں عوام اور اہل میں بڑا اقتدار حاصل تھا کوئی قدم اٹھاتے تو ان کا
 تخت و تاج خطرے میں پڑ جاتا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابتدائی اسلامی حکومت میں
 علومِ اسلامی صحیح طور پر عام نہ ہوئے تھے۔ کوئی بلند پایہ عالم نہ تھا اور بزرگ حضرات
 علومِ اسلامی سے محرومی بہت واقفیت رکھتے تھے، وہ بھی حضرت خواجہ بختیار
 کاکی اور سلطان المشائخ جیسی بزرگ ہستیوں کے حلقہٴ گوش تھے۔ ایسی حالت میں
 زاہدانِ خشک کی کون سُننا۔ لیکن جب رفتہ رفتہ اسلام کو اس ملک میں زیادہ
 استحکام ہوا۔ اسلامی علوم بھی نسبتاً عام ہوئے اور جب بادشاہ بھی اسی رنگ
 کے برسرِ اقتدار آئے جو ترویجِ شرع کے حامی تھے تو مشائخ کے طریقوں پر کڑی
 نظریں پڑنے لگیں۔ اور نہ صرف شیخ الاسلام نجم الدین صفرا جیسے فقہاء، بلکہ علماء اور
 بعض اہل اللہ بھی سماع بالمزامیر اور دوسری مستحب باتوں پر اعتراض کرنے لگے۔

ان نئے رجحانات کی اہم مثال وہ محضر شرعی تھا جو سلطان غیاث الدین تغلق نے سماع کے متعلق شرعی فیصلہ سننے کے لیے منعقد کیا۔ یہ رجحانات ہماری دہائی زندگی میں روز افزوں ترقی کرتے گئے۔ اور جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے، آئندہ انہی صوفیانہ طریقوں نے مذہبی حلقوں میں وقار حاصل کیا، جو شرع کی پابندیوں سے آزاد نہ تھے۔

حضرت چراغ دہلی کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ مشائخ کبار میں ان شرعی رجحانات کے اولین مظہر تھے۔ اور مشائخ چشت میں سے کسی بزرگ نے سماع اور دوسرے اختلافی مسئلوں کے متعلق وہ مضبوط شرعی نقطہ نظر اختیار نہ کیا تھا جو حضرت چراغ دہلی کا تھا۔ اخبار الاخیار اور دوسرے تذکروں میں لکھا ہے کہ ایک روز آپ کسی پر بھائی کے ہاں مجلس تھی۔ جب باجے کے ساتھ سماع شروع ہوا تو آپ اسی وقت اٹھ کر وہاں سے چل دیے۔ دوستوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ امر خلاف سنت ہے۔ سماع کے دلدلوں نے کہا کہ کیا سماع سے منکر ہو گئے ہو۔ اور اپنے پیروں کا مشرب چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی محبت نہیں۔ کلام مجید اور حدیث سے کوئی دلیل لاؤ۔ بعض لوگوں نے یہ الفاظ حضرت سلطان المشائخ تک پہنچائے، لیکن وہ اپنے مرید کی نیک نفسی سے خوب واقف تھے۔ انھوں نے یہ کہہ کر مال دیا کہ شیخ نصیر الدین کا اتفاقا بہت بڑھا ہوا ہے۔

حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات کے کسی مجموعے میں ایک مجموعہ خیر الخیر کے نام سے آپ کے ایک خدمتگارا اور مرید حاضر باش حمید شاعر نے جمع کیا تھا۔ اس میں آپ کا ایک قول نقل ہوا ہے :-

”عزیزے نجدت شیخ نصیر الدین محمد در آمد و آغاز کرد کہ با او باشد کہ مزامیر در جمع باشند و دف و نالے و رباب۔ و صوفیاں رقص کنند؟ خواجہ فرمودند کہ مزامیر با جملہ مباح نیست۔ اگر یکے از طریقہ بریند با سے در شریعت باشد“

اگر شریعت ہم ہفتہ کجاورد۔ اول در سماع اختلاف است۔ نزدیک علما
 با چندین شرائط مباح، اہل آن۔ امامزاد میر باجماع حرام است۔
 حضرت چراغ دہلی جب اپنے زمانے کے صوفیہ کو دیکھتے جنھوں نے تصوف
 کو آزادی اور مطلق العنانی کا پردہ بنا رکھا تھا تو ان کا دل کڑھتا۔ وہ فرمایا کرتے کہ
 میں کس لائق ہوں کہ مسندِ مشیخت پر بیٹھوں۔ اور آج کل تو لوگوں نے مشیخت کو
 بچوں کا کھیل بنا رکھا ہے۔ پھر سنائی کا شعر پڑھتے کہ
 مسلمانانِ مسلمانانِ مسلمانیِ مسلمانانِ
 کہیں زبانِ مبارک پر یہ شعر وارد ہوتا کہ

ایں دلوتری کہ در چاہ انداختہ ام
 نو میدنیم کہ پُر بر آید روزے!
 ان کا ایک قول آبِ زرد سے لکھنے کے قابل ہے۔
 ”غیم ایمان باید خورد و در پیے کرامت نباید بود۔“

وفات | مشائخ ہند میں حضرت چراغ دہلی جس پایہ کے بزرگ گزرتے ہیں۔ اس کا
 کچھ اندازہ ان کے حالات اور کارناموں سے ہو گیا ہوگا۔ لیکن فسوس انھیں
 فیروز شاہ تغلق کی تخت نشینی کے بعد بہت دن چلنا نصیب نہ ہوا۔ اسی زمانہ میں
 میں شیخ جمالیؒ لکھتے ہیں کہ ایک روز آپ بعد اواسے نمازِ ظہر حجرہ خاص میں
 تشریف رکھتے تھے اور در دو وظائف میں مشغول تھے۔ آپ کے دروازے
 پر کوئی مدبرانِ محبت نہ تھا۔ فقط آپ کا خواہر زادہ شیخ زین الدین علیؒ خادم خاص
 کی طرح آپ کے پاس رہتا، لیکن در دو وظائف کے وقت وہ کبھی حاضر ہوتا
 اور کبھی ادھر ادھر چلا جاتا۔ آپ وظیفہ خوانی میں مشغول تھے کہ ترابی یا تراب
 نام کا ایک قلندر آیا اور اُس نے چھری سے آپ کے کوئی گیارہ زخم لگائے۔
 آپ عبادت میں مشغول تھے اس لیے اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ لیکن جب جگرے
 کی نالی سے خون آلود پانی بہنا شروع ہوا تو بعض مریدوں کو جو باہر تھے۔

تشویش پیدا ہوئی۔ اندھ آئے تو دیکھا کہ وہ نابکار چھری چلار ہا ہوا حضرت
اُف نہیں کرتے۔ اُنھوں نے چاہا کہ قلندر کو اس کے کیے کی سزا دیں۔
لیکن حضرت مزاحم ہوئے بلکہ اپنے منتخب مریدوں سے اس امر کا عندیہ دیا
کہ قلندر سے کسی طرح کا مواخذہ نہ کریں گے۔ اور قلندر کو میں تھکے عطا کیے
اور بہت عذر و معذرت کے بعد رخصت کیا۔

اس واقعہ نے حضرت چراغ دہلی کو نیم جان کر دیا، لیکن ان کے زخم
خونک ثابت نہ ہوئے۔ اور ان کی وفات اس واقعہ سے تین سال بعد ۱۰۵۶ھ
(۱۶۴۶ء) میں رمضان کی اٹھارویں تاریخ بروز جمعہ ہوئی۔

وفات کے وقت آپ کے خادم زین الدین علی نے عرض کیا کہ آپ کے
اتنے بلند پایہ مرید ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا جانشین نامزد کریں تاکہ سلسلے کا
کام جاری رہ سکے۔ لیکن آپ نے زمانے کی بدلی ہوئی، تھوڑی سی غشی۔ اور
سمجھتے تھے کہ دہلی میں چشتیہ مشائخ کی بارگاہ سلسلہ ختم ہو چکا۔ خادم نے مریدوں
کی فہرست پیش کی تو آپ نے اسے دیکھ کر کہا کہ مولانا زین الدین! ان لوگوں
کو اپنے ایمان کا غم کھانا چاہیے۔ اس کی کہاں گنجائش ہے کہ یہ لوگ دوسروں
کا بوجھ اٹھائیں!

مرنے وقت آپ نے وصیت کی کہ میری تدفین کے وقت حضرت سلطان
المشاخ کا خرقہ میرے سینے پر رکھ دیں۔ میرے پیر کا عطا کردہ عصا میرے پیو
میں ہو۔ ان کی تسبیح میری شہادت کی انگلی کے گرد پیٹ دیں۔ ان کا کاسہ
چوبہاں میرے سر کے نیچے رکھا جائے اور ان کی کھڑاویں (فعلین چوبہاں) بھی
میرے ساتھ دفن کی جائیں۔

یہ چیزیں وہ تبرکات تھے جو حضرت سلطان المشاخ کو بابا افرید سے ملے

تھے۔ اور ہزرگانِ چشت میں پشت در پشت مُفتقل ہوتے آئے تھے۔
 یہ تبرکات تو حضرت چراغِ دہلی کے ساتھ دفن ہو گئے۔ لیکن حضرت سید گیسو دراز
 نے اس کھاٹ کی ریتاں ہی اُتار لیں، جس پر انھوں نے حضرت کو غسل
 دیا تھا۔ اور انھیں اپنے گلے کا ہار بنا کر کہا کہ میرے لیے اپنے پیر کا ہی
 خرقہ کافی ہے۔ (سیر العارفین ص ۹۶-۹۷)

آپ کی وفات پر آپ کے مریدوں میں ایک بلند پایہ شاعر مہر نے
 مرثیہ لکھا ہے :-

نزد و در محنتِ این نہ سپہر زنگاری	کہ ام دل کہ نہ خوں گشت از جگر خواری
گجا بجامِ طرب مجلسے بنا کر دند	کہ از سپہر نیا رید سنگ تہا ری
وفاتِ عالمِ قانی مجر کہ مشہور اند	فلک بخیرہ کشی، اختر ایں بہ عذار می

نزدستِ چرخِ ندانم گجا کنم فریاد
 جہاں بمانم خواجہ نصیر دین محمود
 بقیہ سلف و یادگارِ اہل کرم
 کہ برگزشت بجا جوہرِ او نہ بسیاری
 ہزار گونہ فغاں کہ و نوحہ و زاری
 کہ کرد ختمِ خلافت بملکِ دینداری
 حضرت چراغِ دہلی کی درگاہِ دہلی سے چھ کوس کے فاصلے پر جنوب کی طرف
 واقع ہے۔ آپ کی درگاہ کا گنبد آپ کی زندگی میں ہی سلطان فیروز تغلق نے
 ۷۲۹ھ میں تعمیر کروایا تھا۔ اور آپ ۷۵۶ھ میں اپنی وفات کے بعد اسی گنبد
 میں دفن ہوئے۔

خاندان تغلق کے زمانے میں علم و ادب

خاندان تغلق کا پہلا بادشاہ سلطان غیاث الدین تغلق تھا۔ اسے پانچ سال سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ اور اس کے زمانے کے مشہور اہل قلم وہی تھے جن کا ذکر ہم عہدِ علانی کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ اس کی بے وقت وفات کے بعد محمد بن تغلق جانشین ہوا۔

عہدِ محمد بن تغلق

شیخ عبدالحق محدث محمد تغلق کے زمانے میں علماء و فضلا کی کمی کا ذکر کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس زمانے کی کئی ہستیاں قابلِ ذکر ہیں۔ مثلاً حنیف الدین برنی، ابن بطوطہ سیاح، ظہیر الدین جوہر، قسیمی کا ماہر تھا، شہاب الدین، ابوالعباس احمد، جوہر، فنِ خطابت میں بے نظیر تھا۔ مشہور ترین شاعر اور ملک الشعراء بدر چاچ تھا۔ وہ چاچ یعنی تاشقند کا رہنے والا تھا۔ سلطان نے اس کی بڑی قدر کی اور ”فخر الزمان“ کا خطاب دیا۔ وہ خود کہتا ہے۔

دریں در بدر چاچی راستن شیریں علمے داں
اگرچہ خسرو عالم کند ”فخر الزمان“ نقشب

بدر کے سارے قصائد سلطان محمد تغلق کی مدح میں ہیں۔ اور چونکہ ان میں بعض تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے اور اس عہد میں تاریخی مواد کی کمی ہے۔ اس لیے مورخین ان قصائد کو تاریخ کی حیثیت سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور الیٹ نے اپنی تاریخ میں بعض کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ قصائد اب بھی بعض جگہ درس میں شامل ہیں، لیکن طرزِ تحریر کی غرابت، معنوں کی فراوانی، مشکل الفاظ اور پیچیدہ اور دقیق تشبیہوں کی وجہ سے ان سے محظوظ ہونا ہر ایک کا کام نہیں! قصائد کے علاوہ بدر چاچ نے ایک مثنوی ”مشاہ نامہ“ لکھی۔ بدایونی کہتا

ہے وہمیں کہ تاریخ منظوم است قیمت است۔“
 سلطان محمد تغلق خود شاعر تھا۔ ذیل کے ابیات اس نے حالت نزع
 میں کہے۔

بسیار دریں جہاں طپیدیم   بسیار نعیم و ناز دیدیم
 اسپان بلند بر ششیم   ترکان گراں بہا خریدیم
 کریم بے نشاط و آخر   چوں قامت ماہ نو خریدیم
 سلطان محمد بن تغلق کے زمانے میں مشہور سیاح ابن بطوطہ ہندوستان آیا۔
 بادشاہ نے اس کی بڑی قدر کی اور دہلی کا قاضی مقرر کیا۔ کچھ عرصہ بعد اسے بادشاہ
 چین کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جس سے ابن بطوطہ کو نہ صرف شمالی اور وسطی
 ہندوستان بلکہ مالابار، مالدیو، سیلون، معبر، بنگالہ، اراکان، سماٹرا اور چین
 کے مشہور ساحلی مقامات دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے دلچسپ حوالات اس نے
 اپنے سفرنامے میں لکھے ہیں۔ اس سفرنامے کا اردو ترجمہ خان بہادر مولوی محمد حسین
 نے بڑے سیر حاصل اور فاضلانہ حواشی اور تشریحات کے ساتھ شائع کیا ہے۔
 جن سے ترجمہ کی قدر قیمت اصل کتاب سے دوچند ہو گئی ہے۔

اس زمانے کے ایک مشہور عالم مولانا معین الدین عمرانی تھے جنہوں نے
 کنز، منار، حسامی، تلخیص اور مفتاح پر حواشی لکھے۔ سلطان محمد بن تغلق نے
 انہیں شیراز اس غرض سے بھیجا کہ موقوف کے مولف قاضی عہدہ کو ہندوستان لے کر
 آئیں۔ جب شیراز کے حاکم نے یہ سنا تو وہ قاضی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور
 کہا کہ مجھ سے میری حکومت لے لو، لیکن یہاں سے نہ جاؤ۔ اس پر قاضی نے
 ہندوستان آنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور مولانا کو ناکام واپس آنا پڑا۔
 (اخبار الاخیار)

ضیاء بخش مولانا حسین الدین عمرانی سے بھی زیادہ پانڈا اور شہرت بدلیوں کے ضیاء بخش کو نصیب ہوئی ہے۔ اپنی زندگی تو انھوں نے عزت کشینی میں بسر کی، لیکن انھوں نے متحدہ تصانیف یا دیگر چھوٹی ہیں۔ جن میں سے بعض اب بھی مانجے ہیں۔ ان کی تصانیف میں سے کلریر رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے زیر اہتمام بھی ہے۔ ایک اور مشہور تصنیف سلک السلوک ہے جس کا اردو ترجمہ اللہ والوں کی قومی دکان (لاہور) نے شائع کیا ہے اور اصل فارسی بھی زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے۔ سلک السلوک کی نسبت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

سلک السلوک او بنایات کتاب شیریں و رنگین است۔ بزبان لطیف و مؤثر
مشتمل بر حکایات مشائخ و کلمات ایشاں و اکثر تصنیفات دسے معلومت بہ
قطرہ ہا کہ ہمہ بہ یک طریق و یک پنج واقعہ اند۔ چنانکہ قطعہ
نخستی: خیز و بازمانہ بہ ساز ورنہ خود نشانہ ساختن است
عاطلین زمانہ سے گویند عاقلی بازمانہ ساختن است

سلک السلوک سے بھی زیادہ شہرت طوطی نامہ نے حاصل کی جس میں ایک طوطے کی زبانی یا دن کہانیاں سنسکرت سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ ضیاء کے طوطی نامہ کے ترکی 'جرمن' انگریزی اور دکنی میں ترجمے ہوئے۔ اردو ترکی کتاب طوطا کہانی جسے سید حیدر بخش حیدری نے فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر گل گراہٹ کی فرائض پر مرتب کیا۔ اسی طوطی نامہ کا ترجمہ ہے۔

مولانا ضیاء الدین بخش مشاعر بھی تھے۔ اور فن شعر میں بدایوں کے مشہور استاد شہاب الدین مہرہ کے شاگرد تھے۔ آپ کی وفات ۱۳۵۵ء میں ہوئی۔

ضیاء الدین برنی | سلطان محمد تغلق کا ایک اور معاصر اس زمانے کا بہترین مؤرخ ضیاء الدین برنی تھا جس کی تاریخ فیروز شاہی

اس زمانے کے حالات کا بیش قیمت خزانہ ہے۔ وہ برن میں جسے اب بلند شہر کہتے ہیں ۶۸۴ھ کے قریب پیدا ہوا۔ اس کے والد اور متعلقین دربار سے وابستہ تھے۔ اسے بھی بڑی اچھی تعلیم دی گئی۔ اور ذہانت اور دلاوت تو خدا داد تھی۔ جب اس نے حضرت سلطان الشارح سے بیعت کی تو ان کی کشمکش سے خود بھی عیاش پور میں سکونت اختیار کی۔ جب وہ وفات پا گئے اور سلطان محمد بن تغلق تخت نشین ہوا تو اپنی حاضر جوابی اور فن ندیمی کی بدولت بادشاہ کے مزاج میں اچھا دخل پایا۔ اور اس کی کتاب کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ بادشاہ نے کئی نازک موقعوں پر اس سے مشورہ یا کم از کم اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

سیرالاولیا میں لکھا ہے: آپ اپنی لطافت طبع کی وجہ سے فن ندیمی میں اپنی نظیر آپ ہی تھے۔ آخر کار اس فن کی بدولت سلطان محمد تغلق کے ندیم خاص مقرر ہوئے اور اس دنیا سے غدار و مکار روپے وفا کی دولت سے کافی حصہ لیا۔ جب آپ کی عمر کے ستر سال گزر گئے تو آپ نے شاہی ملازمت ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کی اور بے نظیر کتابوں کی تصنیف و تالیف شروع کی۔

جب فیروز شاہ بادشاہ ہوا تو برنی نے اپنی کتاب کا نام بادشاہ وقت کی رعایت سے تاریخ فیروز شاہی رکھا، لیکن بادشاہ کسی بنا پر اس سے ناراض نہ رہا۔ اور کوئی قابل ذکر خدمت اسے تفویض نہ کی۔ بعد میں بادشاہ نے اس کا معمولی سا وظیفہ مقرر کر دیا، لیکن وہ اس کی ضروریات کے لیے ناکافی تھا۔ اور اس کی وفات ۷۵۸ھ میں احتیاج کی حالت میں ہوئی۔ بلکہ سیرالاولیاء کے مطابق ”آخری دم آپ کے پاس روپیہ پیسہ کوئی نہ تھا بلکہ آپ نے بدن کے کپڑے تک سب راہ خدا میں دے دیے تھے۔ چنانچہ آپ کے جنازے پر صرف ایک بوریا اور ایک چادر تھی۔“

تاریخ فیروز شاہی اصل میں طبقاتِ ناصری کا مکملہ ہے۔ اور اس میں سلطان غیاث الدین بلبن کی تخت نشینی جلوس (۶۶۴ھ) سے سلطان فیروز شاہ کے چھٹے سال جلوس (۷۵۸ھ) تک کے واقعات ہیں۔ برنی منہاج کی نسبت کہیں زیادہ دلچسپ واقعات کا بیان کرتا ہے۔ اور اس کا طرزِ تحریر بھی زیادہ شگفتہ ہے۔ اس لیے تاریخ فیروز شاہی طبقاتِ ناصری کی نسبت زیادہ مقبول ہے۔

برنی کا فنِ نگاری کے متعلق ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ وہ جس قدر محنت بیانِ واقعات کو دیتا تھا۔ اس سے زیادہ توجہ ان واقعات سے نتائج اخذ کرنے اور ان کے ذریعے احکامِ جہان بانی کو نمایاں کرنے میں صرف کرتا۔ وہ خود لکھتا ہے۔

”اگر ای تالیف را تاریخ خوانند۔ اخبار سلاطین و ملوک درویند۔ و اگر دلی

تالیف احکام انتظام و التیام جویند۔ از انہم خالی نیابند۔ و اگر درین تالیف مواظ

و فصلیح جهان باطل و جہانداران طلبند۔ بشیر و برادر تالیف دیکر مطالعہ فرمایند (۲۳)

اسود علی میں بھی برنی ایک خاص نظریے کا قائل تھا اور بن فرمانرواؤں (مثلاً علامہ الدین خلجی) کے واقعات زندگی اس نظریے سے مطابقت نہ کرتے۔ ان کا صحیح اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، لیکن باایں ہمہ ہمارے مورخین کی صف میں برنی کا ایک منفرد مقام ہے۔ اس کا نظریہ تاریخ نگاری محدود اور ناصحانہ سہی، لیکن کم از کم اسے اس فنِ شریف کی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ اور وہ انہیں نبھانے کی پوری کوشش کرتا۔ اس کی کتاب میں تاریخ نگاری فقط وقائع نویسی نہیں رہی بلکہ ایک تخلیقی فن کے مرتبے کو پہنچ گئی ہے (اور وہ بھی صحبتِ بیان کو قربان کیے بغیر) اس کے علاوہ تاریخ فیروز شاہی میں کئی غیر معمولی شخصیتوں (مثلاً بلبن، علامہ الدین خلجی، محمد بن تغلق) کی جو چلتی پھرتی، زندہ جاوید تصویریں ہیں، ان کا جواب قدیم تاریخوں میں کہاں ملے گا؟

عصامی | اس عہد کا ایک اور مؤرخ عصامی ہے جس نے سلطان محمد بن تغلق کے آخری سال حکومت (۱۳۵۷ء) میں ۱۲ ہزار شعر کی ایک مثنوی

فتوح السلاطین لکھی۔ اس میں غزنویوں، غوریوں، خاندانِ غلامان، خاندانِ خلجی اور خاندانِ تغلق کے (پہلے دو) بادشاہوں کی فتوحات اور واقعات زندگی نظم کیے ہیں۔ عصامی دہلی میں ۱۳۵۷ء میں پیدا ہوا۔ اس کا صحیح نام بھی معلوم نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے بزرگوں میں جو شخص سب سے پہلے سرزمینِ پاک و ہند میں آیا فخر الملک عصامی تھا، جو خلفائے بغداد کا وزیر تھا۔ کسی بات پر خلیفہ وقت سے رنجیدہ ہو کر ترک وطن کیا۔ اور اپنے خاندان کے ساتھ ملتان کے راستے دہلی آئے۔ دہلی میں اس وقت سلطان شمس الدین التمش برسرِ اقتدار تھا جو سلامی ممالک سے آنے والے اکابر و علما کی بڑی قدر کرتا تھا۔ اس نے فخر الملک پر جوشِ خیر مقدم کیا۔ بلکہ منصبِ وزارت اسے تفویض کیا۔ فخر الملک کا پوتا عز الدین عصامی جو عہدِ سلطنت میں ایک فوجی افسر تھا، فتوح السلاطین کے مصنف کا دادا تھا۔ اسی نے اس کی پرورش کی۔ عصامی لکھتا ہے کہ نوے سال کی عمر میں سلطان محمد بن تغلق کے حکم کے بموجب عز الدین و اس کے پوتے کو دولت آباد کا رُخ کرنا پڑا، لیکن پہلی منزل پر ہی بڑھا جان بحق تسلیم ہو گیا۔

عصامی نے فتوح السلاطین لکھتے وقت بالی مہاندان ہمبئی کے کتب خانے سے استفادہ کیا۔ اور واقعات کو بڑی احتیاط اور دصاحت سے نظم کیا۔ چونکہ وہ خاندانِ خلجی و خاندانِ تغلق کے لیے ایک قریب الحد مؤرخ ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت دولت آباد وغیرہ میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے لیے اس دور کے شمالی ہند کے واقعات چشم دید تھے۔ اور عصامی کی ان تک رسائی تھی۔ اس لیے اس کی مثنوی کی تاریخی اہمیت کافی ہے۔

اس کے اپنے حالات زندگی پر اخفا کا پردہ پھایا ہوا ہے۔ فتوح السلاطین سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ معاصرانہ حالات سے بہت ناخوش تھا۔ اور چاہتا

تھا کہ کتاب کی تکمیل کے بعد مدینہ منورہ چلا جائے۔ چونکہ فتوح السلاطین کی تصانیف کے بعد اس کا کوئی پتا نہیں چلتا، اس لیے خیال ہے کہ وہ اسے مکمل کرنے کے بعد حجاز میں جا بسا ہوگا۔

عہد فیروزی | محمد تخلق کی وفات کے بعد امرا و علمائے غیاث الدین تخلق کے بھتیجے فیروز کو تختِ دہلی کے لیے منتخب کیا۔ اس

بادشاہ کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں امن و امان اور رعیت پروری کے لیے یادگار ہے۔ سب سے پہلا کام جو اس نے کیا، وہ ان قیدیوں کی رہائی تھی جنہیں محمد بن تخلق نے جیل خانوں میں ڈالا تھا۔ جن لوگوں کو محمد بن تخلق نے قتل کروایا تھا، ان کے پسماندگان کو خون بہا دیا۔ اس کے علاوہ پڑاٹے بادشاہوں نے جو دیہات، اراضی یا دوسری جائیدادیں ناجائز طور پر ضبط کر کے بادشاہی مقبوضات میں داخل کر لی تھیں، ان کو واپس کیا۔ فیروز شاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی شرعی عدالت کے سامنے اپنے حقوق ثابت کر سکے گا۔ اسے اس کی جائیداد واپس مل جائے گی۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اپنے حقوق ثابت کر کے جائیدادیں واپس لیں۔

فیروز شاہ نے رعایا کی بہبودی کے لیے بہت محنت کی۔ کئی منہریں کھدوائیں۔ دو سو سرائیں مسافروں کی سہولت کے لیے بنوائیں۔ شفا خانے کھولے، جہاں نواہروں کا معالجہ مفت ہوتا تھا۔ تنو کے قریب پل بنوائے۔ کئی شہر آباد کیے۔ جن میں جونپور، فتح آباد اور فیروز آباد مشہور ہیں۔ اس نے سرکاری لگان اور آکرے میں لوگوں کو سہولتیں دیں۔ اور اس کے زمانے میں رعیت بہت خوشحال تھی۔ دکن اور بنگال محمد بن تخلق کے زمانے میں خود مختار ہو گئے تھے۔ فیروز تخلق نے ان علاقوں کو فتح کرنے کی کوئی سرگرم کوشش نہیں کی۔ اور حکومت دہلی میں جو انتشار شروع ہوا تھا، اسے وہ قطعاً روک سکا لیکن جو علاقے اس کے قبضے میں تھے، وہاں رعیت کی بہبودی کا بڑا خیال رکھ

مشہور لغات قاموس کے مصنف مولانا محمد الدین فیروز آبادی اسی زمانے میں ہندوستان آئے۔ عہد فیروز شاہی کے تین اور قابل ذکر بزرگ مولانا احمد تھانی، قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے استاد مولانا خواجگی اور قاضی عبدالمتقادر دہلوی تھے۔ مشائخ میں سب سے زیادہ مشہور مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی تھے۔ سلطان محمد بن تغلق نے ان کی بڑی بے ادبی کی تھی، لیکن فیروز شاہ نے ان کی قدر و منزلت کی۔ بلکہ جب سلطان محمد بن تغلق کی وفات کے بعد فیروز تغلق عنان حکومت سنبھالتے سے گریز کرتا تھا اور راج اور زیارتوں کے لیے جانے کا خواہاں تھا تو آپ نے ہی دوسرے علماء و مشائخ کے ساتھ جاکر اسے بادشاہت پر آمادہ کیا۔ اور بادشاہ ہو جانے کے بعد بھی فیروز تغلق نے کئی بار ان سے مشورہ کیا۔ شیخ صدر الدین ملتانی اس دور کے دوسرے بڑے شیخ تھے۔ انھیں بادشاہ نے شیخ الاسلام کا خطاب دیا تھا۔

سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت میں علم و ادب کو بڑا فروغ ہوا۔ افسوس ہے کہ اس کی وفات کے بعد حکومت کو زوال آگیا۔ اور اس بد امنی کی وجہ سے جو تملہ تیمور کے دوران میں رونما ہوئی، بہت سے اہل علم دہلی سے منتشر ہو گئے۔ اور اس زمانے کے علمی و ادبی حالات کہیں مرتب نہ ہو سکے، لیکن معاصرانہ تذکرہ اور اخبار الاخبار اور بدایونی میں جو منتشر اشارات ملتے ہیں، ان سے خیال ہوتا ہے کہ علم و فضل میں یہ زمانہ عہد علانی سے کم نہ تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ شعر و شاعری کی طرف اہل دولت کی خاص توجہ نہ تھی۔ چنانچہ اس زمانے کا ایک شاعر قاضی عابد لکھتا ہے :-
دوستان گویند عابد باچھنیں طبع لطیف

چہیست کا شمار و غزل از قوافل پنجاست
ماکر اشعر و غزل گو شیم چوں در عہد ما؟
شاہد موزوں و ممدو سے زرافشاں پنجاست

لیکن پھر بھی اس زمانے میں کئی قابل ذکر شاعر تھے۔ ایک مسعود بک تھے، جن کو اقارب فیروز شاہ سے بتایا جاتا ہے۔ اور جن کا دیوان حیدر آباد دکن میں چھپ چکا ہے۔ ان کا اصل نام شیر خاں تھا۔ مسعود بک غالباً خطاب تھا۔ ایک مدت تک اہل ثروت کی زندگی بسر کی۔ پھر درویشی کی طلب پیدا ہوئی۔ اور شیخ رکن الدین بن شیخ شہاب الدین کے قریب ہوئے۔ انھوں نے اشعار کے علاوہ تصوف میں کئی کتابیں لکھیں۔ مثلاً 'تمہیدات'، 'مرآۃ العارفین'۔ ان کی نسبت شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں: "در سلسلہ چشتیہ پہنچ کس ابن جنیں اسرار حقیقت را فاش گفتہ دستی نہ کردہ کہ او کردہ"۔ دوسرا حمید قلندر تھا۔ جس نے حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات (خیر المجالس) مرتب کیے۔ تیسرا قابل ذکر شاعر ظہیر دہلوی تھا۔ جو صاحب دیوان تھا۔ در جس کے بعض قصائد کا انتخاب بدایونی نے درج کتاب کیا ہے۔ امیر خسرو کے صاحبزادے امیر احمد بھی ایک خوش مذاق شاعر مانے جاتے تھے۔ انھیں ایام میں ایک طبیب شہابی نے ایک مثنوی طب شہابی کے نام سے لکھی۔ لیکن اس زمانے کا بہترین شاعر مظہر تھا، جس کے چند اشعار جو اس نے حضرت چراغ دہلی کی وفات پر لکھے، ہم گزشتہ ورق میں درج کر چکے ہیں۔ وہ کٹرہ (جوالہ آباد سے ۴۰ میل شمال مغرب کو قدیم زمانے میں صوبے کا دار الحکومت تھا) کا رہنے والا تھا اور فیروز شاہ اودھ اس کے امرا سے عہد کا مدارج تھا۔ اس کے نمونوں میں ایک امیر ملک الشرق ملک عین الملک تھا، جس کی انشا سے ماہر و مشہور ہے۔ مظہر خود ایک عالم تھا۔ اور اس کا نصاب، نصیب انخوان جو مشہور میں تالیف ہوا، ہندوستان میں بہت مقبول رہا ہے۔

بدایونی لکھتا ہے کہ مظہر کا دیوان پندرہ ہزار اشعار پر مشتمل تھا۔ لیکن یہ دیوان شیخ عبدالحق محدث کے زمانے میں ہی "کمیاب بلکہ نایاب" ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹر وحید مرزا کو اس کا ایک نامکمل نسخہ حاصل ہوا۔ اور ڈاکٹر صاحب اور مولوی محمد شفیع پرنسپل اور منیل کالج لاہور نے کالج میگزین میں مثنوی قیمت میں

لکھے اور شاعر کو ایک نئی زندگی دے دی۔

مطہر کے کئی قصیدے ناقص و نامکمل حالت میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک قصیدہ عماراتِ دہلی کی تعریف میں ہے۔ شاعر بادشاہ کے دربار میں طلب ہوتا ہے اور محشوق کی محبت میں دہلی کا سفر کرتا ہے۔ پورے روضہ سلطان المثنیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔

ہم ازیں عزم گرفتیم وہ روضہ شیخ
تا رسیدیم در آن مرتقدیمیل آثار

پھر حوضِ علانی کی سیر کر کے مدرسے میں پہنچتے ہیں، جہاں مولانا جلال الدین معروف درس دیتے تھے۔

گفتیں جلے چہ جائست بدین نسبتِ نریب
گفتیں ایں مدرسہ باغِ شہنشاہ جہاں است
چوں در آمد ز درش دید و راں جنتِ خلد
عالمانِ عربی لفظ و عراقی دانش
ہر یکے نادرۂ دہر در انوارِ ہنر
در فقاہت بہ بخار او سر قد نشان
صدر آں محفل و سر دفتر آں استاے
باز آہستہ در آورد سر اندر گوشم
گفتم ایں عالم آفاق جلال الدین است
راوی اسبغتِ قرأت سند چاہدہ علم
گر نغمہ ہی شنوی سحرِ حلالِ سخنش
پس شنیدیم نہ گفتارِش انوارِ علوم

باز ایں باغ چہ باغست ز انوارِ شاد
اندروں آئی کہ یک سخن بر بینی بہ ہزار
فاصلان صفت ندوہ ہر کئے ملائک کردار
ہمہ در مجتہد شامی و بمصری دستار
ہر یکے واسطۂ عقل در اطرافِ دیار
در بلاغت بہ حجاز و یمن و نجد و منار
کھر سر تا بقدم صورتِ عقل است وقار
مکر دانہ نسبت ایں صاحب دین استخیار
رومی آں کہ تہنیش سے کند ورمِ فخار
شاد بچِ حسنِ مفتی مذہب ہر چار
یک زمان گوش دل و گوش بقولش بسپار
خدا کریم ز تفسیر و اصول و اخبار
شعر و شاعری کے عائدہ فقہ نے اس زمانے میں بڑا فروغ
پایا۔ علاء الدین خلیجی کو مذہبی علوم سے دلچسپی نہ تھی۔ اور

فقہ کا فروغ

اس کے زمانے میں اہل شرع کو کوئی قدر و منزلت حاصل نہ ہوئی، لیکن جب سلطان غیاث الدین تغلق تخت نشین ہوا تو شرع اور اہل شرع کو نیا وقار حاصل ہوا۔ برقی لکھتا ہے: ”واثر براسے جریان احکام شریعت قاضیاں و مفتیاں و دایک و محاسبان عہد اور آئمہ سے بس بسیار و آشنائی تمام پیدا آمدہ بود“ (بر ۴۱)۔

اس کے بعد فقہی علوم اور ترویج شرع پر زیادہ توجہ ہوئی گئی۔ اور عہد فیروزی میں کئی قابل ذکر فقہی تصانیف کے نام ملتے ہیں۔ ہندوستانی فقہ کی قدیم کتابوں میں فقہ فیروز شاہی بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ فیروز شاہ کے ایک امیر خان اعظم تاج الدین نے جس کی وفات ۷۳۷ھ کے چند سال بعد ہوئی، علوم دینیہ میں دو مبسوط کتابیں مدون کرائیں۔ ان میں سے ایک تفسیر ہے ”دوسری فقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں فقہ کے ہزار ہا مسائل، فقہائے احناف اور ہر مسئلہ کی نسبت ان کے فتاوے جمع ہیں... کتب خانہ اصفیہ میں اس کا ایک نسخہ نو سو صدی کا مکتوبہ ہے۔ نو جلدوں میں محفوظ ہے۔“ یہ کتاب الفوائد تاج الدین حنفی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مدون کا نام مولانا عالم بن علاء الدین حنفی تھا۔ اس زمانے میں لوگ فقہ سے اس قدر مانوس ہو گئے کہ حضرت چراغ دہلی کے ایک مرید مولانا رکن الدین نے فقہی مضامین کے متعلق ایک طویل مفتوی طرفہ الفقہاء کے نام سے لکھی۔ اس میں تین ہزار سے زیادہ اشعار ہیں۔

دوسری علمی سرگرمیاں | فیروز شاہ کے زمانے کا ایک اور قابل ذکر واقعہ سنسکرت کی کئی کتابوں کا فارسی ترجمہ ہے۔ بدایونی نگر کوٹ پر بادشاہ کی چڑھائی اور وہاں کے کتب خانے کا ذکر کر کے لکھتا ہے: ”سلطان براہمہ را طلبیدہ بعد ازاں کتب را فرمود تا مترجمان بزبان فارسی

ترجمہ نمایند۔ اذ انجملہ عزیر الدین خالد خانی سر از شہر و منشیان عصر فیروززی بود
کتابے در بیان معجز و معجزات سید سعادت و خواست آنها و تغاؤل و تسکون
بظلم آورده دلائل فیروززی نام داده۔ و فقیر جامع این منتخب در لاہور مستندہ و افغان
آزاد اول تا آخر دیدہ خالی ہم نیست و لائق اقرین ہم نے، و چند کتابے دیگر
قبل ازیں ہم بنظر فقیر رسیدہ کہ نام سلطان فیروز ترجمہ شدہ بعضے ازاں در
علم پنہل یعنی فن موسیقی و اقسام اکھاڑہ کہ آزا یا تر بازی مے گویند و بعضے دغیران
و اکثر ابجے حاصل یافت۔ غالباً بے مزگی آن جہت ذوات مطلب و معنویت
تعبیر خواہد بود۔ چنانچہ ظاہر است۔“

بدایونی کا ہندو مذہب اور ہندو علوم کی نسبت جو نقطہ نظر تھا۔ اس کے
ہوتے ہوئے اسے ہندو علوم کی کوئی کتاب کیسے پسند آسکتی تھی۔ لیکن لال فیروززی
کی نسبت فرشتہ لکھتا ہے ”والحق آن کتاب است متضمن اقسام علمی و عملی“ بدایونی
نے فن موسیقی کی جس کتاب کا ذکر کیا ہے، وہ غالباً بارہا سگتا ہے، جو فیروز شاہ
کے حکم سے عبد العزیز شمس تھانی سری مولف تاریخ فیروز شاہی نے سنسکرت
سے فارسی میں ترجمہ کی۔

ن کے علاوہ علامہ شیرانی لکھتے ہیں:-

”فیروز شاہ کے دور میں یہ امر آب زرد سے لکھنے کے لائق ہے کہ ہندوی
زبان میں مثنوی بھی لکھی گئی ہے۔ مولانا داؤد نے کتاب چند ابن جوہرک اور چندا کا
عشق فیہ افسانہ ہے۔ جو تاشہ خان جہاں خلف وزیر خان جہاں کے نام پر لکھی ہے۔
اس مثنوی کو بدایونی کے زمانے تک بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ وہ
منتخب التواریخ میں لکھتا ہے، ”واز نہایت شہرت دریں دیار احتیاج بہ تصرف
ندارد۔ و مخدوم تھی الدین واعظ ربانی در مدہلی بعضے ابیات تقریبی اور ابرہہ منبر
میں خواند۔ و مردم را از استماع آن حالات غریبہ روئے می داد۔“

اس زمانے کی ایک اور دلچسپ کتاب فتوحات فیروز شاہی ہے، جس میں

خود بادشاہ نے اپنے کارنامے گناہے ہیں۔ یہ کتاب تاریخی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے اور اس سے نہ صرف ان کوششوں کا پتا چلتا ہے جو بادشاہ نے پاک و ہند میں اسلام اور اسلامی علوم بالخصوص فقہ کی تنظیم و ترویج کے لیے کیں بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مذہبی و معاشرتی مسائل کا آغاز جن کا حل آج مسلمان تلاش کر رہے ہیں۔ فیروز شاہ کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ مثلاً جہاں تک مذہبی فرقوں کا تعلق ہے اسمعیلی شیعہ تو اس سمرقین میں بہت پڑائے ہیں۔ اثنا عشری شیعہ بھی فیروز شاہ کے زمانے میں کافی تھے۔ اسی طرح ایک شخص رکن الدین نے سید محمد جوہر پوری یا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح تہمدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک صاحب احمد بہاری خدا کی دعویٰ دار تھے۔ اور ایک صوفی نے "انا الحق" بھی کہنا شروع کیا۔ ان کے علاوہ مقابر اور مزارات پر مستورات کے جمع ہونے کی مضر اور خلاف شرع رسم اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ فیروز شاہ لکھتا ہے کہ مجھے یہ رسم جبراً بند کرنی پڑی۔

۱۔ حضرت گیسو دراز اس غلط دماغ کا ذکر کرتے ہوئے جو ترک طعام سے پیدا ہوا ہے فرماتے ہیں: "احمد بہاری دوازدہ سال طعام نخوردہ بود۔" (جوامع الکلم)۔ احمد بہاری کو فیروز تخلص تھے اس کی خطبیا کی بنا پر، بموجب فتوے طلحہ دہلی قتل کر دیا۔ صوفیے کبار نے اس پر بڑا افسوس کیا۔ سیرۃ الشرف میں اس واقعہ پر مخدوم شرف الدین یحییٰ میری کا ذیل کا تبصرہ ہے: "وہ فرماتے تھے: "میں مشائخ طریقت دہلی میں موجود تھے کسی سے اتنا نہ ہوا کہ دیوانہ پن کے حیلہ وغیرہ سے ہی خلاصی کر لیتے۔" (افسوس!) (ص ۱۴۳)

۲۔ افسوس جو اصلاحیں انسانی نفسیات کا مطالعہ کیے بغیر اور تبلیغ و تلقین کے ذریعے نہیں، بلکہ احتساب کے زور پر جاری کی جائیں وہ دیر پا نہیں ہوتیں۔ فیروز نے مستورات کو قبول پر جانے سے روکا۔ لیکن وہ نہ لگیں۔ اور سکندہ لودھی کو از سر نو احکام جاری کرنے پڑے (تاریخ داؤدی) اور اُسے بھی جو کامیابی ہوئی وہ ظاہر ہے۔

شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری

(وفات ۱۰۳۷ھ)

ہم کچھ چکے ہیں کہ حضرت چراغ دہلی کی وفات کے بعد دہلی میں صوفیہ کبار

کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو بزرگان کرام ہوئے (مثلاً بنگالہ کے نور قطب عالم، اوج کے حضرت مخدوم جانیان جہاں گشت، گلبرگہ کے حضرت سید گیسو دراز)۔ ان کی حیثیت بڑی حد تک صوبجاتی اور مقامی تھی۔ اور ہم ان کا ذکر مختلف علاقوں میں اسلام کی توسیع کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی ایک بزرگ ایسے تھے جو شاید اولیائے کرام کی بالکل پہلی صف میں تو نہیں آتے۔ اور دار السلطنت سے بھی ان کو خاص تعلق نہیں رہا، لیکن انھوں نے اپنی تصانیف و تالیفات کی بنا پر جو ملک کے مختلف حصوں میں رائج ہو گئیں، ایک طرح کی مرکزی حیثیت حاصل کر لی۔ یہ بزرگ بہاؤ کے شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری تھے۔

شیخ شرف الدین سلطان ناصر الدین محمود ابن سلطان شمس الدین التمش کے عہد حکومت میں ۵ جولائی ۱۲۶۳ء کو جنوبی بہار کے قصبہ منیر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا سید شہاب الدین پیر جگ جوت، مشہور سہروردی بزرگ شیخ شہاب الدین کے مرید تھے۔ (گرچہ تذکرہ حضرت ابوالنجیب عبدالقادر سہروردی میں شاہ حسن میاں صاحب نے انھیں سہروردی مانتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ کس کے مرید اور خلیفہ تھے۔)

شیخ شرف الدین کے والد مخدوم یحییٰ منیری بھی ایک صاحب علم اور صاحب ذوق بزرگ تھے۔ انھیں عقیدت اور ارادت مولانا تقی الدین عربی سے تھی جو شیخ احمد دمشقی کے خلفاء میں سے تھے۔ مؤخر الذکر یا شیخ شہاب الدین سہروردی یا شیخ بہار الدین زکریا کے مرید تھے۔ مولانا تقی الدین عربی کی ذات اس لیے بھی بڑی دلچسپی کی حامل ہے کہ ان کا مزار مہسوں (موجودہ ماہی سفروش) میں ہے۔ جو پہلے ضلع دیناج پور میں تھا۔ اور اب مشرقی پاکستان کے ضلع راج شاہی

کی شمالی سرحد پر واقع ہے۔ مولانا تقی الدین حسون (ماہی سنٹوش) میں تشریف رکھتے تھے۔ اور احیاء العلوم کا درس دیا کرتے تھے۔ انھوں نے غزالی کی اس مبسوط کتاب کا اختصار بھی مرتب کیا تھا۔ مخدوم بیچے منیری حسون (ماہی سنٹوش) میں ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حسون (ماہی سنٹوش) میں جو مشرقی پاکستان کی سرحد پر واقع ہے۔ اب کھنڈرات بہت ہیں۔ اس صدی کے شروع میں، سبب تذکرہ حضرت ابوالنجیب سروردی مرتب ہوا تو حسون کی درگاہ قائم تھی۔ اور سجادہ نشین صاحب کا نام شاہ عبدالغفور تھا۔ (ص ۶۶) شیخ شرف الدین کے والد اور نانا اس پایہ اور رجحان کے بزرگ تھے۔ ظاہر ہے، انھیں علم اور طریقت سے لگاؤ و رشت میں ملا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دستور عام کے مطابق مکتب میں شروع کی، لیکن ان ہی دنوں دہلی کے ایک مشہور فاضل شیخ شرف الدین ابوسامہ دہلی سے سنار گاؤں (بنگالہ) جاتے ہوئے منیر میں ٹھہرے اور انھوں نے نوجوان شرف الدین کو اتنا متاثر کیا کہ انھوں نے حصول تعلیم کے لیے والد سے مولانا کے ساتھ سنار گاؤں جانے کی اجازت مانگی۔ یہ اجازت مل گئی۔ چنانچہ آپ سنار گاؤں تشریف لے گئے اور ایک عرصہ تک وہاں قیام کیا۔ آپ نے فاضل استاد سے کلام پاک، تفسیر، حدیث اور فقہ کے علاوہ علوم عقلی مثلاً منطق، ریاضی اور فلسفہ کی تعلیم پائی اور ساتھ ساتھ ریاضت اور مجاہدہ جاری رکھا اور علم تصوف کی کتابیں پڑھیں۔ سنار گاؤں میں ہی آپ کی شادی ہو گئی اور بقول صاحب سیرت الشرف آپ کے تین بیٹیاں بیٹے ہوئے۔ لیکن سوائے شاہ ذکی الدین کے باقی سب ایام طفولیت میں سنار گاؤں میں ہی وفات پگئے۔ اور ان کی والدہ نے بھی وہیں انتقال کیا۔ تکمیل تعلیم کے بعد آپ شاہ ذکی الدین کو لے کر منیر واپس آئے۔ لیکن وہاں ابھی

لے کاش مشرقی پاکستان کے کوئی بزرگ اس مسئلے پر زیادہ روشنی ڈال سکیں۔

مفقور اعصرہ ہی قیام فرمایا تھا کہ طلب الہی کی آگ شعلہ نکل ہوئی۔ اور گھر پر چھوڑ کر
مشد کی تلاش میں نکلے اور دہلی کا رخ کیا۔ پہلے حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں
پہنچے لیکن انھوں نے شیخ نجیب الدین فردوسی کی خدمت میں حاضر ہونے کی
ہدایت کی۔ چنانچہ آپ نے شیخ نجیب الدین فردوسی کے ہاتھ پر بیعت کی اور
وطن کو واپس ہوئے۔ راستے میں آپ پر جذب غالب آگیا اور ایک مدت تک
آپ نے آبادی سے دُور جنگلوں میں عبادت کی۔

اس دوران میں آپ نے بہت سا زمانہ راج گیر کے جنگلات میں گزارا جو
ایک زمانے میں گوتم بدھ کا مسکن اور گدھ کا پایہ تخت تھا۔ یہاں کئی ایک چشمے
ہیں جن میں سے ایک کو ہنار واوہ بدھ مذہب کے لوگ خاص طور پر مقدس
سمجھتے تھے۔ اس کے قریب آپ نے ایک مدت تک عبادت کی۔ چنانچہ اس محلہ
اب مخدوم کند کہا جاتا ہے۔ آپ جنگلات میں مصروف عبادت تھے کہ غریزہ
یہاں بھی پہنچنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو آمادہ کیا کہ آپ آبادی میں
جا کر ارشاد و ہدایت کا سلسلہ شروع کریں۔ چنانچہ شروع میں تو آپ بروز جمعہ
شہر بہار کی مسجد میں تشریف لے جاتے اور بالآخر وہیں جا کر قیام فرمایا سلطان
محمد بن تغلق نے آپ کی شہرت سُن کر آپ کے نام فرمان جاری کیا کہ آپ کے لیے
ایک خانقاہ تعمیر کی جائے اور پرگنہ راجگیر فقرائے خراج کے لیے ملے۔

سیرت الشرف میں لکھا ہے کہ عہد فیروز تغلق میں آپ راجگیر سے دست بردار ہو گئے
لیکن اس کے بعد آپ نے عمر کے باقی ۵۰-۶۰ سال بہار میں ہی بسر کیے۔ یہاں
آپ کا وقت زیادہ تر زبانی ارشاد و ہدایت یا تحریری تصنیف و تالیف میں
صرف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر شریف میں بڑی برکت دی اور بالآخر
ایک عالم کو فیض یاب کرنے کے بعد آپ نے ۵ جنوری ۱۸۰۸ء کو
کی عمر میں وفات پائی۔

آپ سے متعدد اکابر علماء و ثقات نے فیض پایا۔ ان میں مولانا برہان الدین

شمسی مظفر بلخی خاص طور پر ممتاز ہیں۔ وہ خود شاعر اور اہل قلم تھے۔ بنگال کا بادشاہ سلطان غیاث الدین اعظم ان کا قدر دان تھا۔ چنانچہ جب وہ حج کے لیے گھر سے نکلے۔ جس کے لیے بندرگاہ چٹاگانگ تھی، اور اس سلسلے میں بنگال میں طویل قیام کیا تو بادشاہ نے تمام سہولتیں بہم پہنچائیں۔ خلفا کے علاوہ اولاد مصنوعی میں مخدوم شرف الدین بڑے خوش قسمت تھے۔

آپ کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ سو مکتوبات کا ایک مجموعہ مکتوبات صدی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ۱۳۴۷ھ میں مرتب ہوا ۲۲ سال بعد مکتوبات دو صدی کی تکمیل ہوئی۔ ان مکتوبات میں نجی یا تالیفی اندراجات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ فی الحقیقت یہ مکتوبات تصوف، اخلاق اور فلسفہ کے مختلف مسائل پر مستقل رسالے ہیں جو آپ نے ان لوگوں کی ارشاد و ہدایت کے لیے جو آپ کی مجلس میں کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکتے تھے لکھے۔ آپ کے مخطوطات کے بھی کئی مجموعے ہیں۔ اور ان کے علاوہ کئی رسالے بھی آپ کی یادگار ہیں۔

اسلامی تصوف پر سب سے پہلی فارسی تصنیف کشف المحجوب لاہور پاکستان میں لکھی گئی، لیکن حکومت دہلی کے زمانے میں اس کتاب کا ذکر کثرت سے نہیں آتا۔ ہندوستان کے علمی صوفیانہ حلقوں میں جو کتاب سب سے زیادہ رائج تھی، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف ہے۔ جس میں تصوف کے اصول اور مسائل اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ وہ شرع کی حدود سے باہر نہیں جاتے۔ اسلامی دور میں بالعموم عوارف المعارف صوفیائے کبار کے علمی حلقوں میں بڑی مقبول رہی اور اس کی کئی شرحیں لکھی گئیں، لیکن اس کے بعد (فوائد الفوائد جیسے مخطوطات کو چھوڑ کر) جن صوفیانہ رسائل نے سب سے زیادہ شہرت پائی اور صوفیائے کبار کے نزدیک قریباً ایک دستور العمل کی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ مکتوبات شرف الدین بلخی منیری تھے۔

فلسفہ میں (اقبال کے فلسفہ، خودی و سبہ خودی سے پہلے) اسلامی پاک و ہند کا سب سے بڑا کارنامہ فلسفہ و شہود کی توضیح و تکمیل ہے۔ جسے پیش تو شیخ علاء الدین سمنانی نے کیا تھا، لیکن جس کی تکمیل عہدِ جاگیر میں حضرت مجدد الف ثانی کے ہاتھوں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی فلسفہ اور تصوف کے غلط مسائل پر کئی بزرگوں نے اپنے خیالات ترتیب دیے۔ ابتدائی اہل قلم میں سے قاضی حمید الدین ناگوری، شیخ شرف الدین بکھیری، مخدوم علی ہاشمی، مسیح گیسو دراز کی تحریریں خاص مطالعہ اور غور و فکر کی مستحق ہیں۔ علمی حلقوں میں ان میں سب سے زیادہ رواج شیخ شرف الدین کی تصانیف کو ہوا اور امید ہے کہ جو کوئی پاک و ہند میں اسلامی فلسفے کی تاریخ مرتب کرے گا اور بیان و زبان اور طرزِ فکر کی الجھنوں کو صاف کر کے قدیم خیالات کو زمانہ سال کی اصطلاحات میں پیش کرے گا۔ اسے شیخ شرف الدین بکھیری کی تصانیف میں سے قیمتی مواد ملے گا۔

عین الملک ملتان | عہدِ تغلق کا ایک اور درخشاں ستارہ عین الملک
 ۱۲۸۰ — ۱۳۶۲ (۹۱) | ماہر و ملتان ہے۔ اس کے نام کے متعلق بھی شبہ

ہے۔ بعض حوالوں میں اسے عین الدین اور بعض میں عبداللہ لکھا گیا ہے۔ عین الملک اس کا خطاب تھا۔ غالباً ماہر و اس کا خاندانی نام تھا۔ اور قیاس ہے کہ ملتان میں پیدا ہوا اور پلا۔ وہ غالباً اسی برس سے زیادہ زندہ رہا، لیکن اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے متعلق بے خبری ہے۔

سنی حکایت ہستی تو درمیان سے نئی
 نہ ابتدا کی خبر ہے، نہ انتہا معلوم!

تواریخ کے صفحات میں اس کا نام ان ملکی خدمات کی بنا پر آجاتا ہے، جن کا ذکر برقی، شمس سراج، غصیف اور ابن بطوطہ نے کیا ہے، لیکن بقائے دوام کا ثمنہ اسے اس کی تصانیف کی بدولت ملتا ہے، جن میں سے اکثر ضائع ہو گئیں۔ لیکن ان میں سے ایک (ترسیلات ماہر و) التماس ماہر و کے نام سے محفوظ ہے۔ اور

محاصرانہ معلومات کا پیش ہوا خزانہ ہے۔

سب سے پہلے نوجوان حین الملک سے ہم تختہ نور کے قلعے کے باہر اس خاص شاہی مجلس مشاہدت میں دوچار ہوتے ہیں جو علاء الدین غلی نے ملکی بغاوتوں کی روک تھام کے لیے تجاویز مرتب کرنے کے لیے منصف کی اور جس میں فقط وہی خاص خاص مشیر طلب کیے گئے جن میں سے بقول برنی ہر کوئی بزرگ ہر وقت اور اسطوے زمانہ تھا۔ سلطان نے ان سب کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اور ملکی بد انتظامی کے متعلق ان کی رائے طلب کی۔ کئی روز کے صلاح مشورے کے بعد تجاویز مرتب ہوئیں جنھیں بادشاہ نے عملی جامہ پہنایا اور ملکی بد انتظامی کا سدباب کیا۔

نوجوان حین الملک کی خاص مجلس مشاہدت میں بڑے بوڑھوں کے ساتھ شمولیت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے جلد اپنی علمی اور عقلی قابلیت کی بنا پر نام حاصل کر لیا تھا۔ برتنی کے دوسرے بیانات سے ظاہر ہے کہ وہ ایک زمانے میں سلطنت کے سب سے بڑے امیر آغ خاں کا دبیر (سیکرٹری) تھا۔ اور فرامین اور مراسلات کی تحریر اس کے ذمہ تھی۔ عقیق اس کے مراسلات کے متعلق کہتا ہے کہ وہ کثرت سے پڑھے جاتے تھے۔ اور بڑے احترام سے دیکھے جاتے تھے۔

سلطان علاء الدین غلی کے ابتدائی عہد حکومت (ستارہ) میں ہی وسطی ہند کے اقطاع (دھار اور اجین) اس کے سپرد ہوئے جنھیں اس نے اپنی خوش انتظامی سے اس قابل بنادیا کہ دکن اور جنوبی ہند کی فتح کا پیش خیمہ بن سکے۔ سلطان قطب الدین مبارک نے اسے دولت آباد میں وزیر (دیون صوبہ) بنا کر بھیجا۔ اس نے گجرات کی مہم میں بھی کامیاب جھٹہ لیا۔ اور سلطنت کے سب سے باعزت امرا میں شمار ہوتا تھا۔

جب قطب الدین مبارک کے بعد غاصب خسرو خاں تخت نشین ہوا تو

اس نے عین الملک کو عالم خاں کا خطاب دے کر اپنے ساتھ وابستہ کرنا چاہا۔ لیکن جب غیاث الدین تغلق نے خسرو کے خلاف یلغار کی تو عین الملک اپنی فوجوں کے ساتھ خسرو سے ملحدہ ہو گیا۔ اور اس کی علمدگی خسرو کی شکست کا ایک اہم سبب تھی۔ تغلق شاہی دور میں وہ ہمیشہ سر بلند رہا۔ بلکہ جب محمد بن تغلق نے اپنے سابق استاد اور دولت آباد کے صوبیدار تغلق خاں کو برطرف کر کے عین الملک کو اس کا جانشین مقرر کرنا چاہا اور عین الملک نے (تغلق خاں سے وابستگی یا کسی ذاتی خطرے کی بنا پر) اپنے بھائیوں کے ساتھ بادشاہ کے خلاف علم بغوت بلند کیا اور شکست کھائی تو محمد تغلق نے اپنی مشہور رسفا کی کے باوجود اسے آسانی سے معاف کیا۔ اور پھر سے دربار میں محترم جگہ عطا کی۔

فیروز تغلق کے زمانے میں وہ مشرف الممالک تھا۔ اور بادشاہ کے مطلق العنان وزیر خاں جہاں اور عین الملک کی جھڑپوں کا تفصیلی ذکر عقیف کی تاریخ فیروز شاہی میں ملتا ہے۔ بادشاہ دونوں کی قدر کرتا تھا۔ اور اس کی مسلسل کوشش تھی کہ ان کے محکمانہ اختلافات نہ بڑھنے پائیں، لیکن بالآخر عین الملک کو ملتان بھکر اور سیوستان کی جاگیر ملی۔ اور اس نے اسی عہدے پر وفات پائی۔ وہ ۷۶۲ھ کے بعد تک زندہ تھا اور غالباً اس کے جلد بعد اس ہی عالم بقا ہو گیا۔

عقیف اس کی عقل سمجھ اور قابلیت کی بڑی تعریف کرتا ہے (و عین الملک مردے دانش مند کامل و فاضل۔ در خرد اکمل و درایت اشمل) اور لکھتا ہے کہ اس نے محمد تغلق اور فیروز تغلق کے عہد میں کئی کتب تصنیف کیں۔ جن میں

۱۔ مشہور ہے کہ محمد تغلق نے دربار طلبہ کے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اگر کسی کا کوئی قیمتی اسلحہ ہو جائے اور کوڑے کرکٹ میں جا ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ اسے اٹھا کر اور دھوپ چھڑ کر پھر معزز جگہ دینی چاہیے۔

ترسیلات عین الملکی کا شہر ہر زبان پر ہے۔ ان کتب میں سے فقط یہی دستبرد زمانہ سے بچ گئی ہے۔ اسے علیگڑھ کے پروفیسر شیخ عبدالرشید صاحب نے انشائے ماہر کے نام سے شائع کیا تھا۔ فقط آٹھ نسخوں کی سلائی ہوئی تھی کہ باقی کتابیں ضائع ہو گئیں۔ ہم نے اس میں سے ایک اہم مکتوب دربارہ ملی میں نقل کیا ہے۔

تیمور | فیروز شاہ تغلق کی وفات ۷۸۶ھ میں ہوئی۔ اس کے بعد تخت کے دعویداروں میں خانہ جنگی ہوئی۔ جو بادشاہ فیروز کے جانشین ہوئے، وہ بڑی ذمہ داریوں کے اہل نہ تھے۔ چنانچہ حکومت دہلی کا اقتدار بہت کم ہو گیا۔ اور رہاسہا اقتدار تیمور کے حملے نے مٹا دیا، جو ۷۹۸ھ میں افغانستان کے رستے ہندوستان آیا۔ راستے میں جہاں کہیں وہ گزرا، اہل کی طرح علاقوں کو تاخت و تاراج اور باشندوں کو قتل کرتا آیا۔ دہلی میں محمود تغلق بادشاہ تھا۔ وہ دہلی چھوڑ کر گجرات فرار ہو گیا۔ تیمور نے شہر کو لوٹا اور باشندوں کا قتل عام کیا۔ پھر میرٹھ اور جھمپوں کے رستے واپس گیا۔ اور قسطنطنیہ کے عیسائی قیصر کی درخواست پر اس لڑائی کے لیے تیاری شروع کی۔ جس میں اس نے سلطان بایزید بلدرم کو شکست فاش دے کر یورپ کو ایک عرصے کے لیے عثمانی ترکوں سے محفوظ رہنے کا موقعہ دیا۔

بعض لوگ تیمور کا ایک خواب نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملہ کرنے سے اس کا مقصد کفر و شرک کی بیخ کنی تھا۔ حقیقتاً خود فریبی کی اس سے زیادہ نمایاں مثال ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ تیمور نے ایران اور دوسرے اسلامی ممالک میں جو ظلم ڈھائے اور جا بجا بد نصیب مسلمان متھو لوں کے سر کاٹ کر گلہ بینار بنائے تھے، ان سے کوئی شرک کی بیخ کنی ہوئی تھی۔ اور ہندوستان میں بھی دہلی کی اسلامی حکومت کو تباہ کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن پر ضرب لگانے کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا۔ تیمور ہلاکو اور چنگیز کا جانشین تھا۔ اور

اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ (بلکہ خراسان کے خوشامدی لوگوں کی باتوں میں اگر اپنے آپ کو مجدد بھی یقین کرنے لگا تھا!) لیکن اس پر اور اس کے ساتھیوں پر اسلامی تعلیمات کا بھی وہ اثر نہ ہوا تھا جو آہستہ آہستہ بار اور بعد کے مغللوں پر ہوا۔ اور ابھی تک اس میں اپنی نسل کی روایتی سخت گیری اور درشت مزاجی بہت حد تک باقی تھی۔

لیکن یہ صحیح ہے کہ تیمور ہلاکو اور چنگیز خان سے کہیں بہتر تھا۔ اور گاہے گاہے وہ مسلمان اولیائی سفارش پر کسی قدر رحم سے کام لیتا۔ مثلاً جب دہلی میں شہریوں نے اس کے چند سپاہی قتل کر دیے اور تیمور نے حکم دیا کہ شہریوں کو قید کر کے ویرانہ لے جایا جائے تو حضرت شیخ احمد کھٹور رحمۃ اللہ علیہ (احمد آبادی) کی سفارش پر اس نے انھیں رہا کر دیا۔ بدایونی لکھتا ہے :-

”دریں اثنا سپاہی چند رام دوم شہر گشتند و روز چارم حکم بند عام فرمود وہم را بجانب ماورالنہر بہ دنا عاقبت شیخ احمد کھتو کہ در وضعہ اور در کعبہ گجرات تہیب بہ احمد باد مشہور است ہمراہ آن لشکر رفتہ و صاحبقران را دیدہ حالت درویشی و فضیلت علم خود را ظاہر ساختہ و علما و فضلاء سے عسکری اور انہر بخشا سے الزامی کردہ شفاعت اسیران نمود و صاحبقران را نسبت باو اعتقاد تمام پیدا شدہ ملتئم اور اقبال فرمودہ ہمہ بندیاں را خلاص داد۔“

تیمور اہل علم کا بھی پاس کرتا تھا۔ در اس کے دربار میں بعض اہل علم اس بے تکلفی سے بحث و مباحثہ کرتے تھے جو چنگیز ہلاکو کسی صورت نہ گوارا کرتے۔ اس زمانے کے ایک مشہور فاضل مولانا احمد تھا فیرمی تھے۔ ان کے متعلق بھی حملہ تیموری میں گرفتار ہوئے تھے۔ جب حالات کچھ سُدھرے تو وہ امیر تیمور کی مجلس میں پہنچے۔ وہاں ان کے اور شیخ الاسلام کے درمیان جدہ ہدایہ کے مرتب مولانا

برہان الدین مرغینانی کا پوتا تھا۔ مجلس میں شہست کے ممبر (جست تقدّم و تفاخر مجلس) پر بحث ہو گئی۔ امیر نے کہا کہ یہ صاحب ہدایہ کے پوتے ہیں۔ اس لیے ان کا احترام لازم ہے۔ مولانا کہنے لگے کہ جب ان کے دادا نے ہدایہ میں اتنی غلطیاں کی ہیں تو اگر یہ ایک غلطی کریں تو کیا مضائقہ (صاحب ہدایہ کہ اوپر کلاں ایشاں بود۔ در چند محل از ہدایہ خطا کردہ است۔ ایشاں اگر یک جا خطا کردہ باشند چہ باک) شیخ الاسلام کہنے لگے کہ ہدایہ میں کون کونسی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس پر مولانا نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ یہ غلطیاں واضح کریں، لیکن امیر تیمور نے بے لطفی برٹھتی دیکھ کر مجلس برخاست کر دی۔ (اخبار الاخیار ص ۱۴۵) تیمور کے حملے سے ملک کی علمی اور روحانی زندگی پر بھی گہرا اثر پڑا۔ اور سلطان محمد تغلق کے وقت سے علما و مشائخ کے دہلی چھوڑ کر ملک کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے کا جو عمل شروع ہوا تھا، وہ اور بھی تیزی ہو گیا۔ تیمور کے حملے سے کچھ عرصہ پہلے حضرت سید گیسو دراز نے رویا سے صاوقہ میں مغلوں کی آمد اور دہلی کی بد نظمی سے واقعیت پائی۔ اور مغلوں نے بہت سے لوگوں کو خبردار کر دیا۔ چنانچہ مولانا خاں جلی ان سے یہ اطلاع پانے پر تیموری حملہ سے پیشتر ہی کاپی چلے گئے۔ شیخ احمد کہتو کو بھی اسی طرح کا اشارہ ہوا۔ اور انھوں نے اپنے مریدوں اور مستفیدوں کو جوئیور بھجوا دیا۔ لیکن خود دہلی ہی میں مقیم رہے۔ تاکہ تغلق خدا کا ساتھ دیں ("ما را موافقت خلق باید کرد") شیخ ابوالفتح جوئیوری اور قاضی شہاب الدین بھی اسی حملے کے دوران میں جوئیور گئے۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں: "در خطر آنکہ کہ از آمدن امیر تیمور بصوب دہلی افتاد اکثرے از اکابرہ جوئیور رفتند"

جب تیمور چلا گیا تو محمد تغلق واپس آیا اور تخت دہلی پر قابض ہو گیا۔ لیکن تیمور نے دہلی کو ایک بے جان جسم کی طرح چھوڑا تھا۔ اور اب دہلی کے بادشاہ میں اتنی سکت نہ رہی تھی کہ

صوبہ جاتی حکومتیں

باہر کے صوبے داروں سے اپنا حکم منوا سکے۔ چنانچہ دہلی کا حاکم فقط دہلی اور اس کے گرد و نواح کا صوبیدار تھا۔ اور باقی تمام وسیع صوبوں پر خود مختار حکمران قابض تھے۔

بنگال | بنگال محمد تعلق ہی کے زمانے میں خود مختار ہو گیا تھا۔ اور جب تک شیر شاہ نے ۱۵۳۸ء میں اسے دوبارہ فتح نہ کیا یہ صوبہ خود مختار رہا۔ بنگال کے خود مختار مسلمان بادشاہوں میں سب سے زیادہ با اقتدار بادشاہ علاء الدین حسین شاہ تھا۔ جس نے آسام کا بہت سا حصہ فتح کر لیا۔ اور پچیس سال تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ بنگال کے مسلمان بادشاہوں کی ایک قابل ذکر خصوصیت ان کی مہاداری تھی۔ انھوں نے علم و فن کی سرپرستی کی۔ اور بنگالی ادب کو فروغ دیا، جس کی مخالفت سنسکرت کے طرف دلدہ ہندو راجا کرتے تھے۔ سنسکرت کی کئی کتابیں بنگالی میں ترجمہ کرائیں۔ علاء الدین حسین شاہ نے بھاگوت گیتا اور اس کے بیٹے نصرت شاہ نے مہا بھارت کا ترجمہ کرایا۔ بنگالی شاعر و دیاپتی نے کئی کتابیں نصرت شاہ کے نام مسمون کیں۔

بنگالی کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ فارسی کو بھی بڑا فروغ تھا۔ اور وہی دفتر می اور ادبی زبان تھی۔

بلبن کے بیٹے بغرا خاں، جس نے سرزمین بنگالہ کی محبت میں تخت دہلی کو ٹھکرا دیا تھا، بڑی کوشش کی کہ کسی طرح امیر خسرو لکھنؤی میں مقیم ہو جائیں اور اس شہر کو شعر و سخن میں دہلی پر بھی فضیلت حاصل ہو۔

بنگالہ کے ایک بادشاہ سلطان غیاث الدین نے بلبل شیراز خواجہ حافظ کو بنگالہ آنے کی دعوت دی۔ اس سرزمین میں جس قدر شیریں اور دلگداز فارسی لکھی جاتی تھی، ان کا اندازہ ان اقتباسات سے ہو جائے گا، جو ہم نے بنگالہ کے مشہور روحانی ماہنامہ حضرت نور قطب عالم کی تحریروں سے نقل کیے ہیں۔ شہر و شاعری کے علاوہ شاہان بنگالہ فن تعمیر کے بھی بہت دلدہ تھے۔ اور

پانڈو اور گورڈ میں ان کی شاندار مسجدیں اب تک موجود ہیں۔

جونپور | بنگال سے مغرب کی طرف جونپور کے شرقی بادشاہوں نے ۱۳۹۲ء میں ایک خود مختار حکومت قائم کی اور ۱۷۵۶ء تک خود مختار رہے۔ اس حتی

سال کے عرصے میں جونپور نے بڑی ترقی کی اور علم و فضل کا مرکز بن گیا۔ جس طرح اٹھارویں صدی میں دہلی کے شہر کی جائے پناہ لکھنؤ تھا۔ اسی طرح چودھویں صدی میں جونپور کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے ملجا و مادے جونپور تھا۔ چنانچہ ابراہیم شرقی کے زمانے میں جونپور کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ بنگال میں جب راجا گنیش نے مسلمانوں پر ظلم و تعدی کا ہاتھ اٹھایا تو حضرت نور قطب عالم کے ایما پر سلطان ابراہیم نے ہی ایک لشکر واپس بھیجا تھا۔ جس کے ذریعے راجا نے اپنی روش بدل دی۔ اور حضرت نور قطب عالم سے مصالحت کر لی۔

ابراہیم کے دربار کے سب زبردست عالم قاضی شہاب الدین دولت آبادی تھے، جنہیں اس نے قاضی القضاۃ کا عہدہ اور ملک العلماء کا خطاب دیا تھا۔ ان کا وطن مالوت تو عزنی تھا۔ لیکن دولت آباد (دکن) میں نشر و نمایاں ہوا۔ اس لیے دولت آبادی مشہور ہیں۔ تعلیم کی تکمیل دہلی میں قاضی عبدالمقدر اور مولانا خواجگی سے کی۔ مغلیہ دور سے پہلے غالباً ہندوستان میں سب سے معزز فقیہ آپ ہی گزرے ہیں۔ درس و تدریس کے علاوہ قاضی صاحب نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً بدائع البیان حاشیہ کافیہ شرح بزودی وغیرہ۔ ان کے علاوہ فتاویٰ ابراہیم شاہی کے نام سے ان کے کئی فتوے جمع ہوئے۔ ان کی ایک اور اہم تصنیف بحر مواج ہے جو فتویٰ ہلال میں قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اس کی نسبت شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں :-

”و بحر مواج تفسیر قرآن مجید کہ بہ عبارت فارسی۔ در سب بیان ترکیب و معنی فصل دوم و اول است و دریں جاہ از بے صحیح تکلف کردہ است۔ قابل اختصار و تنقیح و تہذیب است“

”تذکرہ مصنفین دہلی میں بھی شیخ محدث اس تفسیر کی عبارت ”حشو و لا طائل“ کا ذکر کر کے لکھتے ہیں: ”و با قطع نظر از ان کتابیہ مفید و نافع و قابل تنقیح و تہذیب“

است "قاضی کی وفات ۱۲۵۵ھ میں ہوئی۔

قاضی شہاب الدین کے علاوہ جوپور میں کئی دوسرے صاحب فضل و کمال بزرگ گزرے ہیں۔ جن کی وجہ سے جوپور اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز بنا رہا۔ شیرشاہ سوری نے جو کئی لحاظ سے اسلامی ہندوستان کا سب سے بڑا مغرب زدشاہ تھا یہیں تعلیم پائی۔ اور شاہ جہان اس شہر کو شیراز ہند کہا کرتا تھا۔ آج بھی اس شہر کی پُرانی عظمت کے آثار کچھ تو بلند پایہ عمارتوں کی شکل میں اور کچھ ارد گرد کے قصبات مثلاً اعظم گڑھ، چریاکوٹ اور سرسے میر کی صورت میں موجود ہیں۔ اور یہ ایسے مقامات ہیں جنہوں نے جوپور کی علمی روایات کو برقرار رکھا ہے۔ اور جہاں سے دور حاضر میں بھی نئی فخر روزگار فضل پیدا ہوئے ہیں۔

مالوہ | بنگال اور جوپور کے علاوہ تیسری خود مختار حکومت مالوہ کی تھی۔ جس کی یادگار ماندو شادی آباد کی عظیم شان عمارتیں ہیں۔ یہ حکومت بہت وسیع نہ تھی لیکن یہاں کے بعض حکمرانوں نے علم و ادب کی سرپرستی کی اور بعض نئے طریقوں کے بانیوں (مثلاً ہمدی جوپوری) اور غیر رائج صوفیانہ سلسلوں کے داعیوں (مثلاً شیخ عبداللہ شطاری) کی ملک کے اس گوشے میں بڑی آؤ بھگت ہوئی۔

گجرات | مالوہ کی حکومت بالآخر بہادر شاہ دلی گجرات کے قبضے میں آ گئی۔ شاہان گجرات میں سب سے پہلے مظفر شاہ ۱۴۰۱ء خود مختاری کا اعلان کیا۔ اور ۱۵۷۲ء تک جب اکبر نے گجرات دوبارہ فتح کیا۔ یہ علاقہ خود مختار رہا۔ شاہان گجرات میں سب سے بااقتدار حاکم سلطان محمود بیگ تھا جس نے ۱۵۵۵ء سے ۱۵۸۷ء تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس نے احمد آباد کو جسے اس کے دادا احمد شاہ نے آباد کیا تھا، بڑی رونق دی۔ اور مصطفیٰ آباد محمود آباد وغیرہ کئی نئے شہر آباد کیے۔ گجرات اور کامیادار میں ابھی تک کئی مضبوط قلعے ایسے تھے جو قدیم الایام سے ہندو راجاؤں کے ہاتھ میں چلے آتے تھے۔ اور مسلمان انھیں زیر نہ کر سکے تھے۔ سلطان نے انھیں

فتح کر کے ملک کا نظم و نسق آسان کیا۔ ان قلعوں میں سے چائپانیر اور گزنار خاص طور پر مشہور ہیں۔ سلطان نے دو تین مرتبہ سندھ پر بھی حملہ کیا۔ ۱۳۷۷ء میں سندھیوں نے مقابلہ کی کوشش کی، لیکن گجراتی فوج کی آمد پر صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے یہ دیکھ کر کہ سندھی مسلمان ہونے کے مدعی تھے۔ ان کی درخواست قبول کی۔ لیکن چونکہ ان میں بہت سی ہندوانہ رسمیں باقی تھیں، اس لیے وہ بہت سے سندھیوں کو جو ننگر ٹھہ لے گیا تاکہ انھیں اسلام کی صحیح تعلیم دے کر واپس بھیجے۔ اور وہ اپنے ملک میں جا کر اپنے ہم مذہبوں میں صحیح اسلام پھیلانے کے لیے سلطان محمود کے بیٹے مظفر ثانی نے مالوہ کے بادشاہ محمود ثانی کو میدانی راہ سے نجات دلوائی۔

گجرات کے مسلمان بادشاہوں کی یادگاریں ایک تو وہ شاندار تاریخی عمارتیں ہیں، جو احمد آباد اور دوسرے شہروں میں قائم ہوئیں۔ اور دوسرے انھوں نے صنعت و حرفت کو بے انتہا ترقی دی۔ سنگ تراشی، زردوزی، کارچوبی، صنملا اور ہاتھی دانت کی نادر اشیاء، زربفت، کجواب، محمل وغیرہ کی صنعتیں جن کے لیے گجرات شاہان مصلیہ کے زمانے میں مشہور رہا ہے۔ شاہان گجرات کی قدردانی سے شروع ہوئیں۔ اور سنگ زربفت گجرات کو زربفت ہندوستان کہا کرتا تھا اور یہاں کے اہل صنعت کی بڑی قدر کرتا تھا۔ فن تعمیر اور صنعت و حرفت کے علاوہ گجرات میں اسلامی علوم نے بڑی ترقی کی۔ کھرباٹ، سورت، دیو اور دمن اس زمانے کی بڑی بندرگاہیں تھیں۔ ان کے راستے لوگ مکہ، مضافہ اور مدینہ منورہ کو جاتے اور علم و فضل حاصل کرتے کے بعد وطن آکر اس کے چشمے جاری کرتے۔ مولانا عبدالحی نے ”یاد ایام“ کے عنوان سے یہاں کے علماء و مشائخ کے حالات لکھے ہیں۔ ان سے اور دوسرے ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ شاہان گجرات کے زمانے میں یہ علاقہ علم و فضل میں دہلی اور آگرے سے بڑھا ہوا تھا۔

شیخ علی مہاشمی | انجرات کے جنوب میں ساحل سمندر پر مہاشم کا قصبہ ہے۔
 جواب مضافات ممبئی میں شامل ہو چکا ہے۔ یہاں اس
 زمانے میں مولانا شیخ علی ابن شیخ احمد مہاشمی پیدا ہوئے، جو تحصیل علوم اور تفسیر
 و سیاحت کے بعد قصبہ مہاشم میں فقیہ یعنی قاضی مقرر ہو گئے۔ مولانا عبدالحی مرحوم
 ناظم ندوہ جو آپ کے بہت مداح تھے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: میرے نزدیک
 ہندوستان کے ہزار سالہ دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی کے سوا حقائق نگاری میں
 (شیخ علی) کا کوئی نظیر نہیں۔ آپ نے عربی میں قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی
 ہے، جو تبصیر الرحمن کے نام سے چھپ چکی ہے۔ اس میں قرآن پاک کی آیات
 کریمہ کا باہم و گمراہ ہونا بڑی قابلیت سے بیان کیا ہے۔ لیکن حضرت مجدد و الف
 ثانیؑ ایک خط میں غالباً اسی کتاب کی نسبت لکھتے ہیں:-

کتاب تبصیر الرحمن را کہ مرسل داشته بودند بعضی از مواضع آن را مطالعہ نموده واپس
 فرستاد مگر مصنف این کتاب غلطی میں مبتلا نہیں فلاسفہ دار و نزدیک است کہ
 حکماء را حدیثی انبیاء صلیہم الصلوٰۃ و التسلیمات آیت در سورہ ہود نظر
 در آمد کہ بیان آنرا بطریق حکم خلاف طور انبیاء است علیہم الصلوٰۃ التحیات کردہ
 است۔ و تفسیر در میان قول نبیا و حکما دادہ و کفہ است در میان کریمہ اولیٰ شک
 لزمین لم یسلفہ الاخر و الاتفاق انہ نبیا و الحکم الا اللہ العلی و الحق
 باوجود اجماع انبیاء علیہم الصلوٰۃ اتفاق حکما چہ گنجائش دارد در عذاب انور
 قول شاہ را چہ اعتبار است علی الخصوص کہ مخالف قول انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التحیات
 فلاسفہ کہ عذاب حققی اثبات سے نہیند تصور در شان رفع عذاب حتی است کجای
 انبیاء ثبوت آن واقع شدہ است۔ و در مواضع دیگر آیتہاے قرآنی را موافق مذاق
 حکما بیان می کند ہر چند مخالف مخالف مذہب نہیں نبود مطالعہ این کتاب

بے ضرر ہائے تحفیہ بلکہ جلیہ نیست۔ اظہار ایں معنی لازم دانست بچند کلام مقرر
گشت والسلام

آپ کی ایک کتاب اسرار شریعت میں ہے، لیکن آپ نے تصوف پر جو کتابیں
لکھی ہیں ان کا ذکر مؤرخین خاص طور پر کرتے ہیں۔ آپ توحید و جود کی کئی قائل اور
شیخ محمد الدین ابن العربی کے پیرو تھے۔ آپ نے عوارف المعارف اور فصوص الحکم
کی شرحیں لکھیں۔ شیخ عبدالحق محدث آپ کی نسبت لکھتے ہیں:-

”علاء صوفیہ موعود است۔ عالم بود بعلم ظاہر و باطن۔ صاحب التصنیفات
الرائقہ و التالیفات اللائقہ۔ تفسیر رحمانی کہ بصفت ایہ زو تدقین موصوف است
و تفسیر رائقین امتزاج دادہ است از دست ذر وارف شرح عوارف عزیز
تصنیف اوست و شرح دارد بر فصوص کہ در ایہ در تطبیق ظاہر و باطن کو شہد در سالہ
دارد مسمی بہ جاولہ التوحید بغایت موجز و منقح و در ایہ آئینہ تصنیفات، دیگر نیز دارد
و در ایہ رسالہ در تحریر دلائل عقلیہ و بر این قطعیر و از الہ شکوک و اماطہ شبہات سخن
را بغایت تدقین نموده۔ (اخبار الاخیار ص ۷۹)“

ایک رسالے میں آپ نے لکھا ہے کہ یمن میں ایک فاضل شیخ ابن عربی کا
مخالف تھا۔ اسے قائل کہنے کے لیے میں نے یمن کا سفر کیا۔ ایک ہندو اور اس کے
خاندان کا آپ کی کرامات دیکھ کر مسلمان ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لیکن آپ کی
زندگی کے متعلق بہت باتیں معلوم نہیں۔ آپ نے اُنسٹھ برس کی عمر میں فروری
۱۳۱۱ء میں وفات پائی مزار پر بڑی دھوم سے عزس ہوتا ہے، جس میں
لاکھوں آدمی شرکت کرتے ہیں۔

دکن | جو پور، مالوہ اور گجرات سے بھی بڑھ کر جس حکومت نے شان و شوکت
راصل کی، وہ دکن کی بہمنی حکومت تھی، جس کا آغاز علاء الدین حسن بہمن شاہ نے
۱۳۴۷ء میں کیا۔ گلبرگہ و بیدر اس کے دار الخلافہ تھے۔ قریباً ۱۳ سال تک
یہ حکومت بڑی شان سے قائم رہی۔ اس کے بعد اس کا وسیع علاقہ پانچ مختلف

خاندانوں میں تقسیم ہو گیا۔ بجاپور میں عادل شاہی حکمران تھے۔ احمد نگر میں نظام شاہی
برار میں عماد شاہی۔ بیدر میں برید شاہی اور گولکنڈہ میں قطب شاہی۔ ان میں
سے برابر ۱۵۷۵ء میں نظام شاہی حاکموں کے قبضے میں آ گیا۔ اور ۱۶۰۹ء میں بیدر
کی خود مختاری کا خاتمہ ہوا۔ احمد نگر شاہجہان کے زمانے میں مغلیہ سلطنت کا جزو ہو گیا
اور ۱۶۸۷ء میں گولکنڈہ اور بجاپور اورنگ زیب نے فتح کر لیے۔

دکن میں اسلامی تہذیب و تمدن کی تاریخ ابھی مکمل طور پر نہیں لکھی گئی۔
لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہمنی حکمران اور ان کے جانشین علم و فن کے
بڑے دلدلہ تھے۔ ان کی شہرت سن کر ایران اور دوسرے ممالک سے اہل علم و
فضل آتے اور ستھاق کے مطابق قدر حاصل کرتے۔ شعرا میں سے ظہوری بہت
مشہور ہے۔ اور مدبرین میں سے محمود گادان کا نام ممتاز ہے۔ اس نے بہمنی سلطنت
کو آخری ایام میں سنبھالے رکھا۔ اور اس کی شہادت کے بعد حکومت کا شیرازہ
بکھر گیا۔ وہ علم و فضل کا بڑا سرپرست تھا۔ اور اس نے ایک شاندار مدرسہ قائم
کیا تھا۔ ڈاکٹر تارا چند بہمنی بادشاہوں کے متعلق لکھتے ہیں :-

”انھوں نے دولت آباد و ردو مری جگہوں میں مضبوط قلعے بنائے جو فوجی

فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ان کی مسجدیں اور مقبرے شاندار ہیں ورنہ کے مدرسے

پر شکوہ۔ ان کے جانشینوں بالخصوص بجاپور اور گولکنڈہ کے حاکموں نے عظیم الشان

عمارتیں تعمیر کیں جن میں سب مشہور گول گنبد یا محمد عادل شاہ کا مقبرہ ہے۔“

دکن کی ان حکومتوں کے زمانے میں دکنی زبان کی بنیاد پڑی اور اردو نظم و نثر
کا آغاز ہوا۔ مشائخ اور ادیب بھی نئی زبان کی ترقی کا باعث ہوئے۔ انھوں نے
عوام کے فائدے کے لیے عام زبان میں کتابیں لکھیں۔ مثلاً شیخ عین الدین گنج العلم
(متوفی ۱۵۹۷ء) حضرت خواجہ گیسو دراز اور ان کے نواسے سید محمد عبداللہ حسینی
نے دکنی نثر میں کئی کتابیں لکھیں یا ترجمہ کیں۔ اس کے علاوہ دکن میں ہندوؤں کا
شمالی ہند کی نسبت سلطنت کے کاموں میں زیادہ عمل دخل تھا۔ بجاپور میں مرہٹی

دفتری زبان تھی۔ اور یہاں جلد ہی باہمی ربط و ضبط سے نئی زبان نے ترقی کر لی۔ گولکنڈہ کے قطب شاہی اور بیجاپور کے عادل شاہی بادشاہوں نے اس زبان کو بہت ترقی دی۔ ان بادشاہوں میں سے کئی خود کئی زبان کے شاعر تھے اور ان کی مثال اور سرپرستی سے دکنی شاعری کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ چنانچہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ شمال میں ریختہ کا آغاز امیر خسرو کے زمانے سے ہو گیا تھا، لیکن اردو کا سب سے پہلا مشہور اور قابل ذکر شاعر دکنی دکنی تھا۔ جس نے اردو کی جنوبی شاخ یعنی دکنی کو ایک ادبی زبان بنا دیا۔ اور جس کی پیروی سے شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز ہوا۔ دکن کی اسلامی ریاستوں کے ضمن میں یہ بات بھی ذکر کے قابل ہے کہ یہاں شیعہ تھے۔ سوال شمالی ہندوستان سے پہلے پیدا ہوا۔ شاہان دہلی کا مذہب اخیر تک اہل سنت والجماعت رہا۔ اور اگرچہ ہندوستان میں ایرانی اثرات کی وجہ سے کئی سنتی نفیاتی خیالات سے متاثر ہوئے۔ لیکن سولے مستثنیات کے شاہان لکنؤ کے عروج سے پہلے شمالی ہندوستان میں شیعہ مذہب کو فروغ دینے کی کوئی سیاسی کوشش نہیں ہوئی۔ دکن کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ بیجاپور، گولکنڈہ اور احمد نگر کے اکثر بادشاہ شیعہ تھے۔ اور چونکہ مسلمان رعایا یا عموم شنی تھی، اس لیے گلے گلے پیچیدگیاں پیدا ہو جاتیں۔ لیکن عام طور پر رواداری اور ملی یک جہتی کا اصول زیر نظر رہا۔ اور جب وجے نگر کے راجائے مسلمانوں اور اسلامی معاہدے کی توہین شروع کی تو بیجاپور کے شیعہ بادشاہ علی حادل نے شاہ بوترا ب شیرازی کے ایما پر تمام اسلامی ریاستوں کو متحد کرنے کی داغ بیل ڈالی۔ اور تلی کوٹ کے مقابلے پر وجے نگر کی فوج کو شکست ہوئی۔ (۱۶۷۷ء) جس نے اس سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔

۱۔ سدھیک جو عہد گیری میں بیجاپور آیا کہتا ہے کہ بادشاہ مرہٹی میں بات چیت کرتا تھا۔ لیکن اگرچہ وہ فلاسی سے نا بلند تھا لیکن اس میں روانی سے گفتگو کر سکتا تھا۔

خاندان سادات (۱۴۱۳ تا ۱۴۵۱ء) خاندان لودھی (۱۴۵۱ تا ۱۵۲۶ء)

تغلق خاندان کا آخری بادشاہ محمد تغلق ۱۴۱۳ء میں مرا۔ اس کے بعد خاندان سادات کا پہلا بادشاہ خضر خان تخت نشین ہوا۔ یہ خاندان تقریباً پچاس سال تک برسرِ اقتدار رہا، لیکن اس زمانے میں دہلی کی بادشاہت ایک عام صوبیدار کی حکومت سے زیادہ وسیع نہ تھی۔ اس خاندان کے آخری بادشاہ بڑے نااہل تھے۔ چنانچہ لاہور کے صوبیدار بہلول لودھی نے ۱۴۵۱ء میں دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اور خاندان سادات کا خاتمہ ہوا۔

بہلول لودھی ایک قابل بادشاہ تھا۔ اس نے دہلی کے تخت و تاج کا اقتدار بڑھایا۔ اردگرد کے علاقوں کو فتح کیا۔ اور بالآخر ۱۴۵۸ء میں جوہنپور فتح کر کے دہلی کی حکومت کو مزید وسعت دی۔

بہلول لودھی کی وفات ۱۴۸۹ء میں ہوئی۔ اور اس کی جگہ سکندر لودھی تخت نشین ہوا۔ سکندر ایک قابل اور سیدار خیز بادشاہ تھا۔ اس نے آگرہ شہر کی بنیاد رکھی۔ اور اسے اپنا دار الخلافہ بنایا۔ اس کا بہت سا وقت افغان امرا اور اٹاوہ، پچند میری اور گواہاڑ کے ہندو راجاؤں سے لڑائی میں گزرا۔ لیکن پھر بھی اس نے علم و فن کی طرف بہت توجہ کی۔ اس کے زمانے میں ملتان کے دو بڑے عالم شیخ عبداللہ تلمیذی اور شیخ عزیز اللہ دہلی تشریف لائے انھوں نے درس و تدریس کے محیار کو بہت بلند کیا۔ بدایونی لکھتا ہے :-

’ایں برود عزیزان ہنگام خرابی ملان آمدہ علم محقول رادراں دیار رواج دادند۔
وقبل انہیں بغیر از شرح شمسید شرح صحائف از علم منطق و کلام در ہند شائع نہ بود۔‘

لے تلمیذ ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے۔

انھوں نے قاضی عہد کی تصانیف مطالعہ و موقت اور سکاکی کی مفتح العلوم داخل نصاب کیں۔ اور بہت جلد یہ کتابیں مقبول عام ہو گئیں۔ بادشاہ نے ان بزرگوں کی بڑی قدر کی۔ وہ شیخ عبد القدر کی درگاہ میں خود شریک ہوتا تھا۔ اور اس خیال سے کہ اس کے جانے سے درس کا سلسلہ رگ نہ جائے بچپ کر مدرسے سے متصل گوشہ مسجد میں بیٹھ جاتا۔ جہاں سے وہ مولانا کی پوری تقریریں سناتا اور فیض حاصل کرتا۔ سکندر لودھی ہی کے زمانے میں مولانا رفیع الدین شیرازی محدث شیراز سے دہلی تشریف لائے۔ سکندر نے ان کی بڑی قدر کی۔ اور انھوں نے اگرے میں مدتوں درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا۔

سکندر کی بہت سی خوبیوں کے باوجود یہ کہنا غالباً صحیح ہے کہ وہ طبیعت کا سخت تھا۔ اور جب کسی مسئلے پر دو مختلف رائیں ہوتیں۔ وہ لمبا اوقات درشت رائے کی تائید کرتا۔ چنانچہ جس زمانے میں وہ ابھی ایک علاقے کا گورنر تھا۔ اسے پتا چلا کہ گورنر کشمیر میں بہت سے ہندو جمع ہیں۔ اور تالاب میں نہانے اور مندر میں پرستش کرنے کے علاوہ انھوں نے وہاں جنگا مہ مچا رکھا ہے۔ سکندر نے ارادہ کیا کہ فوراً انھیں تہ تیغ اور مندر کو مسمار کیا جائے لیکن خوش قسمتی سے اس نے ملک احمد عبدالقدر سے مشورہ کیا۔ ملک احمد نے فتویٰ دیا کہ ذمیوں کی ایک قدیمی عبادت گاہ کو گرانا خلاف شرع ہے۔ اور ہندوؤں کے اشراف کی دیرینہ رسم بند کرنا ناجائز ہے۔ شہزادہ بیرسن کرگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے خیمہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم بھی کفار کے ساتھی ہو۔ میں پہلے تمھارا خاتمہ کروں گا۔ اور پھر کفار کا۔ ملک العلماء نے جواب دیا، ”ہر ایک کی زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آسکتی۔ جب کوئی شخص کسی ظالم کے سامنے آئے تو پہلے اسے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیے۔ تم نے جو کچھ مجھ سے پوچھا میں نے احکام نبوی کے مطابق اس کا جواب دیا۔ اگر تمھیں اس کی قدر منظور نہ تھی تو تم نے مجھ سے پوچھا ہی کیوں؟“ اس جرأت کی وجہ سے سکندر کا غصہ ٹھنڈا

ہو گیا۔ اور وہ اپنے ارادے سے درگزر ا۔

لیکن سکندر کی مجلس میں تمام علما ملک العلماء جیسی سمجھ، اخلاقی جرأت اور اسلامی
روح سے صحیح واقفیت رکھنے والے نہ تھے۔ چنانچہ اس کے عہد کا ایک عبرتناک
واقعہ بدھن برہمن کا قتل ہے۔ اس برہمن نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندو مذہب اور
اسلام دونوں سچے ہیں۔ یہ خیال کبیر اور بابائانت نے بھی ظاہر کیا تھا اور مسلمان
ان دونوں کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوفیوں کے اقوال اور مسلمان شعرا
کے مہدیوں اشعار اس خیال کی تائید میں موجود ہیں۔ لیکن چونکہ بدھن کے
کے معاملے میں علما میں اختلاف تھا، سکندر نے یہ مسئلہ ایک محضر کے
سامنے پیش کیا۔ علما نے فتوے دیا کہ چونکہ بدھن نے اسلام کی صداقت تسلیم
کر لی ہے۔ اس لیے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر وہ کسی دوسرے
مذہب کی صداقت مانے گا تو مرتد ہو جائے گا۔ اور چونکہ مرتد کی سزا ان کے
نزدیک موت تھی، اس لیے بدھن کے لیے ضروری تھا کہ یا تو وہ ہندو مذہب کی
صداقت انکار کر کے پوری طرح مسلمان ہو جائے یا ارتداد کی سزا اچھٹے۔ چنانچہ اس منطقی کی
بتا پر اس جرم کی سزا میں کہ بدھن نے ہندو رہتے ہوئے اسلام کی صداقت کا کیوں
اقرار کیا۔ اسے سزائے موت دی گئی۔ اور سکندر نے جو قاضیوں اور قانون دانوں
کے فیصلوں پر عمل کرنا ایک مسلمان بادشاہ کا فرض سمجھتا تھا۔ بدھن کو بچاؤ
دلوادی۔ طبقات الکبریٰ میں اس واقعہ کی حسب ذیل تفصیلات دی ہیں:-
”نقل است کہ زمانہ دارے بود بدھن نام در موضع کانیر سکونت داشت
روزے در حضور بعض مسلماناں اقرار کردہ بود کہ اسلام حق است و دین من نیز
درست است۔ ای سخن اند شاخ شدہ۔ گویش علماء رسید۔ قاضی پیارہ
فریخ بدہ کہ ہرودور لکھنوی بردند متقیض یک دیگر فتوے سے را دند۔“

اعظم سپاہیوں ساکم آن ولایت زمانہ دار مذکور را ہمارا قاضی پیارہ و شیخ بہرہ
پیش سلطان بہ سنبھل فرستاد۔ چون سلطان بد با سماع مذکرہ علمی رغبت
تمام بود۔ علمائے نامی را از ہر طرف طلبید۔ میاں قادی بن شیخ خوجہ و میاں
عبداللہ بن اللہ داد تلمیذ و سید محمد بن سعید خاں اردہلی و میراں سید حسن
از قنوج آئند۔ و سبھے از علما کہ ہمیشہ ہمراہ سلطان سے بودند مثل سید عبداللہ بن
توحیدی و میاں عبدالرحمن ساکن سیکری و میاں عزیز اللہ سنبھل ایٹاں نیز وٹل موکر
حاضر شدند۔ اتفاق علمائے اہل شد کہ اور اجلاس کردہ عرض اسلام باید نمود اگر
ایا آورد باید کشت۔ بود حسن از اسلام آوردن ابا نمودہ کشتہ شد سلطان علمائے
مذکورہ انعام فرمودہ بجا ہائے خود و خدمت داد (طبقات اکبری)

سکندر لودھی کا مذہبی جوہر شش افراط کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ اور مسلمانوں میں
نے بھی دے لفظوں میں اس کی شکایت کی ہے۔ مثلاً طبقات اکبری میں اس کی
نسبت لکھا ہے: ”و تعصب اسلام بمرتبہ داشت کہ دریں باب بسر حد افراط
رسانیدہ“ لیکن اس نے علم و فضل کو بڑی ترقی دی۔ اس زمانے میں اسلامی ہند
ایک عبوری دور میں سے گزر رہا تھا۔ اور زبان مذہب، نظام مسطنت کے
بارے میں بہت پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ دہلی کی مرکزی حیثیت خاندان
کے زوال کے ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ اور اطراف مملکت میں بڑی بڑی خود مختار
حکومتیں قائم تھیں۔ ان میں بیشتر مسلمان حاکم تھے لیکن مقامی جہانات کے مہاتما
مختلف جگہوں میں مختلف رنگ غالب آ رہے تھے۔ بنگالہ میں مسلمان بادشاہوں
نے بنگالی زبان و ادب کی سرپرستی کی۔ اور جنوب میں دکنی زبان میں کسی مسلمان
بادشاہ دیوان لکھ اور لکھوار سے تھے۔ ایک دور یا ستموں میں مرہٹی فارسی کی
جگہ لے رہی تھی یا لینے والی تھی۔ سکندر سے پہلے دہلی کی حیثیت بھی ایک
صوبائی حکومت کی تھی۔ لودھی پہلے افغان حکمران تھے جو تخت دہلی پر متمکن
ہوئے۔ اور چونکہ افغانوں کو ترکوں سے کئی اخلاقات رہے ہیں، عجب نہ تھا کہ

وہ زبان کے مسئلے میں بھی الجھنیں ڈال کر زیادہ پریشانیوں کا باعث ہوتے۔
 اتھند دروزہ نے ایک جگہ لکھا ہے: ”بحکم آنکہ جہل و سخی برانخاناں غالب ہست
 ہر کہ در زبان فارسی نطق و تکلم کند۔ اور دشمن گزند۔ لیکن سلطان سکندر لودھی نے
 نہ صرف فارسی کی مرکزی حیثیت کو برقرار رکھا بلکہ اسے زیادہ اُستوار کیا۔ معاملہ
 اور لگان کا حساب و کتاب اسلامی حکومت کے آغاز سے ہندو محاسبوں پڑائیوں
 اور قائل گوؤں کے ہاتھ میں رہا تھا۔ وہ اب تک یہ حساب کتاب ملکی زبانوں
 میں رکھتے تھے۔ یہ طریقہ مسلمان حکمرانوں کے لیے بڑا مضر تھا۔ ان میں سے جو
 کوئی علاء الدین خلجی جیسا جابر یا رعایا کی خاص جماعتوں کے پاس زیادہ دولت
 جمع ہونے کو فتنہ کا باعث سمجھنے والا ہوتا، وہ تورعیت سے جو کچھ وصول ہو سکتا
 وصول کر لیتا۔ لیکن عام بادشاہوں کی حالت مختلف تھی۔ ان کا لگان اور معاملہ
 پٹواریوں اور قائل گوؤں کے حساب کتاب پر منحصر تھا۔ اور اس میں یہ لوگ
 بڑی موثر کمی بیشی کر سکتے تھے۔ سکندر نے اس بد نظمی کو مٹانا چاہا۔ اور بعض دفاتر کی
 نسبت حکم دیا کہ وہ فارسی میں رکھے جائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے بہت
 سے ہندو ملازمین کو فارسی زبان سکھانی پڑی۔ ملا نظام الدین لکھتے ہیں:-

”و کا فرای بخواندن و نوشتن خط فارسی کہ آائل زماں وہ ایشان معمول نمود۔ یہو اعتدئے

کاستھوں کی فارسی دانی کا آغاز اسی زمانے سے ہوتا ہے۔ ہندوؤں کی اس
 جماعت نے محنت و زہانت کے سہارے ادبی درجہ حاصل کر لیا۔ اور عماد سکندری
 میں ایک برہمن شاعر کا ذکر ملتا ہے، جس کا ایک مطلع بدایونی نے نقل کیا ہے:-

دل خوش نشدے چشم تو خنجر شدے گر

رہ گم نشدے ز کعب تو ابر نشدے گر

اس کے علاوہ بادشاہ نے علم و ادب کی ترویج پر خاصی توجہ دی۔ اور چونکہ
 اب ملک میں امن و امان تھا۔ ان کوششوں میں اسے کامیابی ہوئی طبقات کبریٰ
 میں سلیمان سکندر لودھی کی نسبت لکھا ہے:-

”در عهد فرخنده او علم رواج یافت۔ و امر ازادگان دولت و سپاہیان یکسب فضل اشتغال نمودند“

محدث الشفا سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

”ہر طرف علم و فضل راد و رونق شدہ۔ و کرم و بیل رواجے افزود و فصاحت روزگار و علمائے کیا و در ہر علم تصنیفات ساختند۔ و در ہر فتح فتحنامہ ساختند“

عہدِ مغللیہ میں جدید ایرانی شاعری کے بالمقابل ہندوستان کی قدیم فارسی ادبیات سے جو بے توجہی رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے نہ صرف عہدِ علانی اور اس سے پہلے کی فارسی تصنیفات سے ہم بہت حد تک محروم ہو گئے بلکہ عہدِ سکندری کی تصنیفات کو محفوظ رکھنے کی بھی کوئی خاص کوشش نہیں ہوئی، لیکن اس زمانے کی بعض کتابیں ابھی باقی ہیں۔ اور ان سے اور شیخ جمالی کے کلام سے اس دور کی عظمت و اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

عہدِ سکندری کی ایک نہایت دلچسپ تصنیف محدث الشفا یا طب سکندری ہے۔ اس کا مصنف میاں بھوہ امرائے سکندری میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان سکندر سے کہا کہ یونانی ادویہ اور ہندوستانی طبیعتوں میں کوئی خاص مناسبت نہیں۔ اس لیے حکماء ہند کی کتابوں کا فارسی زبان میں ایک ایسا خلاصہ مرتب ہونا چاہیے جس میں تمام مشہور ہندوستانی اطباء کے نسخے و رنگوں اور امراض کے لیے مختلف ادویہ کا ذکر آجائے۔ بادشاہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور میاں بھوہ نے پانسو صفحے کی ایک مفصل کتاب تالیف کی جس میں ایک ہزار ایک سوسات امراض اور ان کے لیے مناسب ادویہ کا ذکر تھا۔ ہندوستان میں اسلامی طب کی تدوین و ترقی میں اس کتاب کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کتاب آج کل بھی مستعمل ہے۔ اور نوکشور پریس نے اسے چھاپ کر شائع کیا ہے۔

جہاں تک شعر و سخن کا تعلق ہے سلطان سکندر خود شاعر تھا۔ اور گلرخ

تخلص کرتا تھا۔ بدایونی نے اس کی ایک غزل نقل کی ہے۔
 سروے کہ سمن پیرین گل بدن استش   روحیت مجسم کہ دران پیرین استش
 مشک خلتی چلیت کہ صد مملکت ہیں   در حلقہ آل زلف شکن در شکن استش
 گلرخ چہ کند جو ہر زندان ترا وصف
 ہجو در سیراب سخن در دہن استش
 سکندر نے اپنے استاد اور اس عہد کے مشہور شاعر شیخ جمال کہیر عرب کے
 بعد بلائے اور ان کی مثنوی مہر و ماہ منگانے کے لیے جو اشعار لکھے، ان میں
 روایتی اور صفائی زیادہ ہے۔

اے مخمدر گنج لایزال	وے سالک راہ دیں جمالی!
در گرد جہاں بے زور سیر	در منزل خود رسیدہ بالآخر
بودی تو مسافر زمانہ	الحمد کہ آمدی بخانہ
باید کہ کتاب مہر و ماہم	ارسال کنی چناں کہ خواہم
اے شیخ بمابر سبزودی	بسیار مسافرت نمودی
بکشابوسے در گم گام	تا دریائی ز گلرخی کام
چشم بہ جمال تو طیان است	دل مرغ مثال در فلان است
من اسکندر و تو خضر مائی	باشد کہ بسوسے ما بیائی

شیخ جمال عہد سکندری میں سب سے اہم ادبی شخصیت شیخ جمال کی ہے۔
 ان کا اصلی نام جلال خاں تھا۔ شروع میں نام کی رعایت سے
 جلالی تخلص کرتے تھے، لیکن پھر اپنے پیرزادہ گوار اور خالو مولانا سماء الدین کے ایما
 پر جمال تخلص اختیار کیا۔ ان کا وطن دہلی تھا اور ذات کے کنوہ تھے۔ اہل علم میں ہی
 یتیم ہو گئے تھے۔ لیکن تہذیبی استعداد موجود تھی۔ تعلیم و تربیت حاصل کی اور محنت و کوشش
 سے مشہور شاعر ہو گئے۔ شیخ عبدالحق محدثؒ ان کی نسبت لکھتے ہیں :-
 ”یگانہ روزگار و مجمع اطوار بود۔۔۔ اقسام شعرا و مثنوی و قصیدہ و غزل گفتہ۔“

حالت شعرا و بر اہل سخن ظاہر است۔ قصیدہ او بہتر از غزل و مثنوی است۔
 شیخ ایک درویش غش انسان تھے بلکہ عوام الناس میں درویش کے نام سے
 مشہور تھے۔ دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح انھوں نے بھی عمر کا ایک حصہ بلاد
 اسلامی کی سیروسیاحت میں گزارا۔ اتنا سے سفر میں جن بزرگوں سے ان کی ملاقات
 ہوئی، ان میں سے مولنا جامی، ملا حسین واسط کا شفی اور مولنا جلال الدین محمد دوانی
 کے نام قابل ذکر ہیں۔ جامی کو تو جمالی نے خاص طور پر مستحکم کیا۔ پہلے پہل ان کی ملاقات
 بڑے بے ڈھب طریقے سے شروع ہوئی، لیکن بالآخر دونوں بزرگوں میں بڑی
 دوستی ہو گئی۔ اور قیام ہرات کے دوران میں جمالی جامی کے ہاں ہی مقیم رہے۔
 ان دو شاعروں کی پہلی ملاقات کے متعلق مولنا آزاد دربار اکبری میں لکھتے ہیں:-

”بزرگوں سے مناسبت کہ پہلی ملاقات میں اپنا حال کچھ نہ ظاہر کیا۔ اور پاس جا بیٹھ
 تو بہتہ نقطہ لنگ باندھے تھے۔ تھکاتہ حالت تھی۔ انھوں نے کہا: ”میاں تو
 دیر چند فرق است“ انھوں نے بالشت بیچ میں رکھ دی۔ انھوں نے محل
 کیا۔ اور کہا ”کیستی؟“ انھوں نے کہا: ”از خاکسارین ہند۔“ ان کا کلام وہاں تک
 پہنچ چکا تھا۔ پوچھا: ”آز سنجان جمالی چیزے یاد داری؟“ انھوں نے یہ شعر پڑھے:-

دوسرے گز کے پوریا پوسکے درلکے پور دور دو سستے

لنگے زیر و لنگے بالا نے غم دزدو نے غم کلا

ایں قدر بس بود جمالی را عاشق رند ولا ابالی را

انھوں نے کہا طبع شعرا واری یعنی کچھ شعر کہتے ہو۔ انھوں نے یہ مطلع پڑھا:-

لے مذکور میں یہ روایت یوں لکھی ہے کہ جمالی اس محبت کدائی کے ساتھ جس کا ذکر آندہ
 نے کیا ہے۔ جامی کی مجلس میں بغیر کسی تعارف یا تمہید کے سیدھے مستد پر شاعر کے پہلو میں جا بیٹھے
 جامی نے بڑے پوچھا ”میلن شما و ترچہ قدر تفاوت است“ اس وقت ان میں اور جامی میں ایک
 بالشت کا فرق تھا۔ انھوں نے جواب دیا: ”یک وجہ“

مارا خاک گرت پیر من است بر تن
 آن ہم ز آب دیدہ صد چاک تا بہ دامن
 یہ کہا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بدن پر تمام گرد پڑی تھی۔ سینہ پر جو
 آنسو پڑے۔ گرد چاک چاک ہو گئی۔ جاتی سمجھ گئے۔ اٹھ کر گئے۔ اور تقسیم
 و تواضع سے پیش آئے۔

یہ قصہ دوسرے تذکروں میں کسی قدر تفاوت کے ساتھ درج ہے۔ میر الحاقین
 سے جس میں جمالی نے دوسرے بزرگوں کے تذکرہ کے ضمن میں اپنے سفر کے حالات
 لکھے ہیں، اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اتنا پتا ضرور چلتا ہے کہ ہرات میں جمالی مولنا جاتی
 کے مہمان رہے۔ اس کتاب میں جمالی نے چند اُن پر لطیف بحثوں کا ذکر کیا ہے، جو
 ان کے اور جاتی کے درمیان ہوتیں۔ مثلاً عرآقی کی تصنیف لمحات کے متعلق جاتی
 کہتے تھے کہ عرآقی نے یہ کتاب لکھتے وقت شیخ صدر الدین قزوئی سے فیض حاصل کیا۔
 اور جمالی کہتے تھے: ”لمحات ایک قطرہ بحباب فیضی است کہ از دریائے معرفت
 حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین قدس سرہ در کام روحش چکیدہ۔“

شیخ جمالی لباس درویشی پہنے ہوئے تھے، لیکن تھے طبیعت کے شہ رخ
 اور تیز۔ چنانچہ اس کا اندازہ ”میلان شہاد خراجہ قدر تفاوت است“ کے جواب
 ”بقدر یک وجہ“ سے ہی ہو گیا ہو گا۔ شیخ عبدالحی محدث نے ان کے اور
 سید حسین پائے میناری کے مذاق کا ذکر کیا ہے، جو بعض اوقات فحاشی کی
 حد تک پہنچ جاتا تھا۔ شیخ محدث جنہوں نے جمالی کو ”مجمع اطوار“ کہا ہے، اس
 کی نسبت لکھتے ہیں:-

”ہایت صورت و معنی در ذات او تعبیر یافتہ بود در محافل دراز کتاب عزائم

امید بغایت دلیر بود۔ کتر کہے ملاز اکابر در مجلس فرصت سخن داوے“

شیخ کا ابتدائی زمانہ سلطان سکندر لودھی کے عہد حکومت کا تھا اور بادشاہ
 خود ان سے اصلاح لیا کرتا تھا۔ شیخ نے سکندر کی تعریف میں بڑے زوردار قصائد

لکھے ہیں، لیکن اس امر کی مہرحت کرتا ہے کہ بادشاہ سے ارادت کسی دنیاوی
غرض کے لیے نہیں ہے۔

میانہ من و تودوستی برائے خداست

نہ از برائے متابع زمانہ و غدار!

جب سلطان سکندر وفات پا گیا تو جمالی نے ایک پرورد مرثیہ
لکھا۔ اس کا ایک شعر تھا۔

اے سلیمان زباں! آؤ کجائی آخر تاکم پیش تو از فتنہ مدیواں فریاد!
سکندر کا جانشین ابراہیم لودھی تھا۔ اسے کسی نے جا کر کہا کہ ”شیخ جمالی
شمارا دیو گنتہ است“ چنانچہ بادشاہ شیخ سے ناخوش ہو گیا۔ یہ ناخوشی تو بالآخر
جاتی رہی۔ لیکن ابراہیم اور شیخ کے تعلقات میں وہ ارادت نظر نہیں آتی جو شیخ
اور سکندر کے تعلقات میں تھی۔ اور جب ابراہیم لودھی کو بابر نے شکست دی
تو شیخ نے اپنے تئیں بابر سے وابستہ کر لیا۔ اور اس کی تعریف میں کئی پرزور
قصیدے لکھے۔

شیخ کی تصانیف میں سے ایک ادلیا کا تذکرہ سیر العارفین ہے۔ اس میں
حضرت خواجہ اجمیریؒ سے اپنے مرشد مولانا سہار الدین تک کے مشاہیر مشائخ کے
حالات دیے ہیں۔ یہ تذکرہ ایک دفعہ دہلی میں چھپا تھا۔ لیکن اب کمیاب ہے۔
مثنوی مہر و ماہ کا ایک قلمی نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہے۔ یہ مثنوی بہت
دلچسپ ہے۔ اس میں جمالی نے اہل تبرک کی فرمائش پر شہزادی مہر اور شہزادہ ماہ
کی داستان محبت نظم کی ہے۔ لیکن اخیر میں بکھتے ہیں۔

نہادم مہر و ماہ را قصہ در پیش در آں جاہر غیم در دل خویش
بروں داوم غم دل در فسانہ حدیث مہر ماہم شد فسانہ

سوا نامہ خود افسانہ ماست   کہ اس کو داند دل دیوانہ ماست
 مرا تادل بہ یمن و یمنین است   محبت مذہب است عشق دین است
 جماعتی نے اپنے مُرشد کی مدح میں بڑے پر زور قصیدے لکھے ہیں ایک
 تشبیب کے چند شعر و لحظہ ہوں
 نہ آسماں کمر تیغ بار دسر نثار داہلِ دل
 نیش سوزن بر دل نامرد نہ غم خنجر است
 مردِ نخواستہاں گفت اور اکو تن آید بزر
 زینت مرداں است آہن زرد ناں رازِ لور است
 مرد را کردار عالی قدر گرداند نہ نام
 ہر کسے کو اعلیٰ نام سستے چوں حیدر است
 از معانی افتخارِ سیمینہ عالم بود
 عزتِ محدث نہ از کودہ است بل از گور است
 سرخی رُوسے مُنافق لالہ را مانده کہ او
 اسود القلب است اگرچہ رنگِ ویشِ احمر است
 نے کسے کاہلِ بیاباں شد دم وحدت زند
 خون ہر آہوے صحرائی نہ مشکِ اذرا است
 اصل ایمان در نیابی در فقیر ہے اصول

کا امتحانِ دین اور درِ احتضارِ محضر است
 جمالی کا مشہور ترین شعر وہ ہے جسے علامہ اقبالؒ نے نصرت کا بہترین شعر کہا کرتے
 تھے۔ اور جس کی نسبت شیخ عبدالحی محدث لکھتے ہیں: ”اس بیعت اور نصرت پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم شہرت دارد و بعضے از علما اور خواب بقول اس بیت در پیش آن سرود بشارت یافتہ
 مومن سے رہوش رفت ہر یک پر توصیفات
 تو عین ذاتِ حقے نگری و در تبسمی“

جہلی کے دو بیٹے تھے۔ ایک جیاتی، جن کی بدیہہ گونی اور فیاضی و حسن اخلاق کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرے شیخ گدائی، جن کا ہمالیوں بڑا مداح تھا۔ اور جو عہد اکبری میں پیپے شیخ الاسلام تھے۔

لو دھیوں کے عہد حکومت کا ایک قابل ذکر واقعہ شمالی ہندوستان میں کسی ایسے بزرگ کوں کا ظہور ہے، جنہوں نے

بھگتی تحریک

ہندوؤں اور مسلمانوں کے عقائد کو ملاتا چاہا۔ اور ایسے فرقوں کا آغاز کیا جن میں دونوں مذہبوں کے عقائد شامل تھے۔ ان بزرگوں میں کبیر سب سے پہلے تھے جو ۱۴۶۹ء میں پیدا ہوئے اور ۱۵۳۸ء میں وفات پا گئے۔ تذکرہ اولیائے ہند میں انہیں شیخ کبیر جولاہرہ قدس سرہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ حضرت تقی سہروردی کے خلیفہ تھے۔

وہ مشابیر زمانہ سے ہوئے ہیں۔ اپنی ولایت کو طریقہ ملامتیہ میں چھپایا تھا اور تمام موجدان وقت سے ممتاز تھے۔ چند روز راہ خند میراگی کی خدمت میں رہ کر فن شاعری زبان ہندی میں حاصل کیا۔ زبان ہندی میں پہلے معرفت انھوں نے بیان کی۔ ان کی تقلید گورونانک نے کی۔ آگے چل کر اسی تذکرے میں لکھا ہے کہ ”کبیر صاحب کے بعد اس کے حضرت شیخ بھیکا چشتی کی خدمت میں رہ کر خرقہ طلاق حاصل کیا۔

اور ہندو مسلمان دونوں گروہ آپ کے معتقد تھے۔ ہر ایک آپ کو اپنے میں شمار کرتا تھا۔ اور جو اہل ہند آپ کے سلسلے کے ہیں وہ کبیر چشتی کہلاتے ہیں۔ طریق ان کا ذکر و شغال میں بالکل اہل اسلام کے مطابق ہے۔ مگر الفاظ کا فرق ہے۔ بابا نانک جن کی تعلیمات کبیر کی تعلیمات سے کئی باتوں میں ملتی جلتی ہیں۔ ۱۶۰۹ء میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۶۳۸ء میں وفات پا گئے۔

اس اثر کا ذکر کرتے ہوئے جو اسلام نے ہندو عقائد پر کیا، ڈاکٹر راجند لکھتے ہیں :-

”جنوب میں جہاں مسلمان پہلے بسے، ہندوؤں کے مذہبی و معاشرتی خیالات میں تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ بہت سی تبدیلیاں مشنر چاریر، شیو اور

دشمنوت کے سادھوؤں کی وجہ سے تھیں۔ راج نے ان کا خاص مہبوب
ترتیب دیا۔ اور بھگتی کی تحریک کو اس کے فلسفے سے ایک بنیاد مل گئی۔
اس کے پیروؤں نے اس تحریک کو تمام ہندوستان میں پھیلا دیا۔ بھگتی یا
پریم اور عبادت کا مذہب جو آہستہ آہستہ شمال اور جنوب کے تمام ہندوؤں
میں پھیل گیا۔ ایک لحاظ سے اپنشد اور بھاگوت گیتا کی تعلیمات پر مبنی تھا۔
لیکن ازمنہ وسطی میں اس کی مقبولیت اسلامی اثرات کی وجہ سے ہوئی۔ بھگتی
کے پُرانے پہلوؤں پر اسلامی اثرات کی وجہ سے زیادہ زور دیا جانے لگا اور
کئی پہلو تو اسلام سے اخذ کیے گئے تھے۔
مولانا نجیب اشرف لکھتے ہیں:-

”اشاعت اسلام کا کام صوفیوں نے جو بامہدو بے ہمہ کی زندہ مثال، وسیع
المشرپ آزاد خیال اور روادار ہوتے تھے، شروع کیا۔ ہندوؤں نے بھی
اس رنگ کو اختیار کر لیا۔ بڑا نند، گوردانک، سوامی چیتینا، اسی قسم کے
گورو تھے۔ انھوں نے نہ صرف ”ویدانتی توجید“ اور ”متوفانہ“ خانی اللہ کے
اصول کو عام کر دیا۔ بلکہ اپنی برادری میں داخل ہونے کے لیے ہندو مسلمان
کی قید بھی اٹھا دی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے معتقدین میں نہیں بلکہ خلفاء
میں ہم کو مسلمان نظر آتے ہیں۔ کبیر بھتی، دارڈ بھتی وغیرہ اس کی زندہ
مثالیں ہیں۔“

ترویج اسلام | اس کتاب کے دوسرے حصے میں ہم نے اسلام کے
پنجاب، سندھ، بنگال، کشمیر، دکن اور گجرات میں
اشاعت پانے کا حال لکھا ہے۔ تسلسل مضمون کے خیال سے ہم نے بعض جگہ
اپنا اندراج صرف گزشتہ درمیان ۱۲۲۱ء تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ

ان خطوں میں اشاعت اسلام اور ترویج علوم اسلامی کے جو واقعات اس سن کے بعد بھی ظور پذیر ہوئے، یکجا کر دیے ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سال تک ان علاقوں میں اشاعت اسلام مکمل ہو چکی تھی۔ قرائن سے خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ گزشتہ دور میں اشاعت اسلام کا کام بخوبی آغاز کر چکا تھا، لیکن اس کی ترقی اور توسیع موجودہ دور میں جاری رہی۔ مثلاً بنگال میں شاہ جلال الدین تیرنوی کی مساعی گزشتہ دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن حضرت زرقطب عالم اور ان کے رفقا کا کام جس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ موجودہ دور میں ہوا۔ اسی طرح مغربی پنجاب اور سندھ میں اشاعت اسلام موجودہ دور میں بھی زوروں پر جاری رہی۔ اور فہرہم جہانیاں جہاں گشت، سید راہو قتال کی مساعی موجودہ دور سے متعلق ہیں۔ ہم نے تسلسل مضمون کے خیال سے اور ہر ایک خطے میں اشاعت اسلام کی تاریخ یکجا ترتیب دینے کے لیے ان تفصیل کو گزشتہ باب میں بیان کیا ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ موجودہ دور اس بارے میں گوارا رہا۔

ہندوستان پر اسلام کے اثرات

خلجی خاندان کے زمانے میں اسلامی حکومت سارے ہندوستان میں قائم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ مبلغین اور مشائخ بھی خطہ پاک و ہند کے کونے کونے میں پہنچ چکے تھے۔ اور وہ عمل شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آج اس سرزمین کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کے آنے سے جو مذہبی، معاشرتی اور سیاسی تبدیلیاں ہوئیں، ان کا مطالعہ ہر ادیب اور محققین کے لیے بہت اہم مسئلہ پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس کے چند پہلوؤں پر ذکر کرتے ہیں۔ ایک کتاب اور پرفیسر تھامس نے ایک مختصر رسالہ لکھا ہے۔

سرباد و تاتھ سرکار نے بھی ان اثرات کا خلاصہ ایک لیکچر میں بیان کیا ہے۔
جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی آمد اور اسلامی حکومت کے قیام سے ہندوستان
کو مفصلہ ذیل فائدے پہنچے :-

۱۔ بیرونی دنیا سے تعلقات کی بحالی اور بحری فوج اور بحری تجارت کا احیا، جو چھوٹا
راجاؤں کے زوال کے بعد ختم ہو گئی تھی۔
۲۔ ہندوستان کے بڑے سچے، بالخصوص بندھیا پل کے شمال میں اندرونی
امن و امان۔

۳۔ ایک ہی طرح کا نظم و نسق قائم ہونے کی وجہ سے انتظامی یکسانیت۔
۴۔ تمام قوموں کے اعلیٰ طبقوں میں طرز معاشرت اور لباس کی یکسانیت۔
۵۔ انڈوسلاک آرٹ جس میں ہندوستانی اور چینی مصوری کے نمونے
شامل ہو گئے تھے۔ فن تعمیر کا نیا طرز اور اعلیٰ قسم کی صنعتوں کا فروغ
(مثلاً شال سازی، ململ، قالین سازی وغیرہ)۔

۶۔ ایک عام لنگوائفریک (ملکی زبان) جسے اردو، ہندوستانی یا پنجیہ کہتے
تھے۔ اور سرکاری نشر لکھنے کا خاص طرز جسے فارسی نو میں ہندو نشیوں
نے ایجاد کیا۔

۷۔ بادشاہان دہلی کے ماتحت امن و امان اور اقتصادی بہبودی کی وجہ سے
صوبہ بھارتی ادبیات کا آغاز۔

۸۔ توحید کا احیا اور تصوف کی ترقی۔

۹۔ تاریخی کتب کی تصنیف کا آغاز۔

۱۰۔ فنون جنگ اور عام مہذب و تمدن میں ترقی۔

چند اہم تاریخیں

عہدِ مغلیہ سے پہلے

سیاسی	مذہبی	علمی	ادبی
سال عیسوی	واقعہ	سال عیسوی	واقعہ
۵۷۰ ہجرت نبوی	(مکہ معظمہ)	۷۷۱	پاک و ہند کے علما کا وفد
۶۲۲ ہجرت نبوی			بارون رشید کے دربار میں (بغداد)
۶۳۲ رحلت نبوی		۸۸۳	سندھ میں پہلے انجیلی مبلغ کی آمد
۷۱۲ دیبل کی فتح		۱۰۰۷	شیخ صفی الدین گازی کی وفات (چریا بہاؤ پور)
۷۱۳ ملتان کی فتح		۱۰۲۸	الہرؤنی کی وفات
۹۹۴ سبکتگین کا پشاور پر قبضہ		۱۰۷۲	داتا گنج بخش کی وفات (لاہور)
۱۰۳۱ محمود غزنوی کا لاہور پر مستقل قبضہ		۱۱۵۲	شاہ یوسف گریسی کی وفات (ملتان)
		۱۱۸۱	سلطان غنی سروہ کی وفات
			سخی سروہ ضلع ڈیرہ غازی خان
۱۱۹۳ سلطان محمد غوری کا دہلی اور اجمیر پر قبضہ		۱۱۹۲	حضرت خواجہ محمد حسین عشتی کی اجمیر میں آمد
۱۱۹۴ قنوج کی فتح			
۱۱۹۵ گجرات اور مالوہ کی فتح			
۱۱۹۷ بختیار خلجی نے بہار اور بنگال فتح کیا۔		۱۲۲۵	عجل عالم سید نظرولی کی وفات
			[ترچناہی مدراس]

سال عیسوی	واقہ	سال عیسوی	واقہ
۱۲۳۵	خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وفات (دہلی)	۱۲۰۶	سلطان محمد غوری کی شہادت
۱۲۳۶	حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی وفات (اجمیر)		قطب الدین ایبک کی تخت نشینی
۱۲۴۳	شاہ جلال الدین تبریزی کی وفات (دیو محل بنگال)		
۱۲۶۲	شیخ بہاء الدین زکریا سہروردی کی وفات (ملتان)		
۱۲۶۵	بابا فرید گنج شکر کی وفات - (پاکپٹن ضلع ٹٹمری)		
۱۲۹۱	سید جلال سُرخ بخاری سہروردی کی وفات (اچہ ریاست بہاولپور)		
۱۳۱۸	پیر صدر الدین اسماعیلی مبلغ کی وفات (اچہ ریاست بہاولپور)	۱۲۹۳	علاء الدین خلجی کا دکن پر حملہ
۱۳۲۴	سلطان المشائخ خواجه نظام الدین اولیا کی وفات (دہلی)	۱۳۱۲	ملک کافور راس کماری کا علاقہ فتح کرتا ہے۔
۱۳۲۴	امیر خسرو کی وفات۔	۱۳۱۶	سلطان علاء الدین خلجی کی وفات
		۱۳۲۸	سلطان غیاث الدین بانی خاندان تغلق کی وفات
۱۳۲۶	حضرت بلبل شاہ کشمیری سہروردی کی وفات	۱۳۴۳	کشمیر کے پہلے سلطان کی تخت نشینی

سال عیسوی
۱۳۴۰ شیخ جلال مجر سلسلی کی وفات
(سلمٹ)

۱۳۶۹ کشمیر میں سید علی ہمدانی کی آمد
۱۳۸۴ حضرت محمد دوم جانیان جلال گشت
کی وفات (اچہ)

۱۴۱۰ حضرت نور قطب عالم ہشتی نظامی
کی وفات۔ پنڈوہ مغربی بنگال
۱۴۲۲ حضرت گیسو دراز ہشتی کی وفات
(گلگیرہ دکن)

۱۴۸۲ اچہ میں سید محمد غوث قادری کی آمد
پاک و ہند میں قادریہ سلسلہ کا آغاز
۱۵۰۴ سید محمد جوہر پوری حمد ویت کا دعویٰ
کرتے ہیں۔

۱۵۳۱ شیخ زین الدین مصطفیٰ و
بانی دارالعلوم کی وفات پونمانی
(مالا بار)

سال عیسوی
۱۳۰۳ سلمٹ پر مسلمانوں کا قبضہ

۱۳۴۷ دکن کی خود مختاری

۱۳۹۸ تیمور کا حملہ

۱۴۹۸ ساحل کالی کٹ پر واسکو ڈی گاما
کی آمد

۱۵۲۶ دہلی پر بابر کا قبضہ